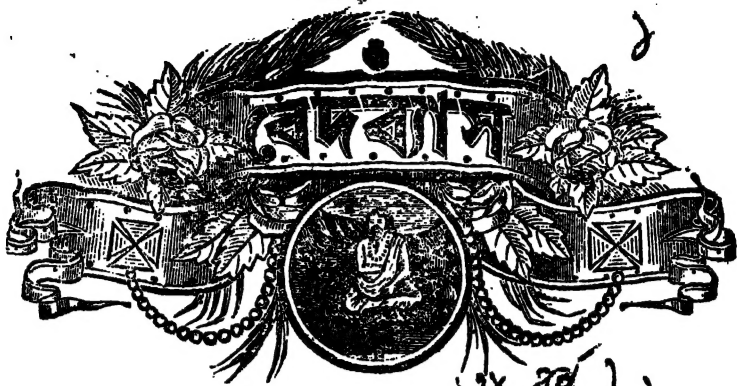

৫২০/৩

৩য় ভাগ।

সন ১২৯৫ সাল।

১ম খণ্ড।

তৃতীয় বর্ষ।

নানাবিধ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও বেদব্যাস পূর্ণ দুইটি বৎসর স্বকার্য-সাধন করিয়া তৃতীয় বৎসরের কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। বেদব্যাস ভবিষ্যতে কিরূপ দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্তব্যপালন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা স্বয়ং ভগবান্ হরির কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের নিজের এমন কোন ক্ষমতাই নাই যদ্বারা আমরা, বেদব্যাস যে উদ্দেশ্য লইয়া সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সংস্কৃত করি। সরল ভাবে বলিলে: ইহাই আমরা বলিতে বাধ্য, যে, বেদব্যাস একদিনও আমাদের কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত হয় নাই। বেদব্যাস কেনইবা অক-স্মাৎ আবির্ভূত হইলেন এবং কিরূপেই ইহা পরিচালিত হইতেছে, তাহা অবগত হইলে আমাদের বঙ্গব্য বিষয়ের সত্যতা বুঝিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। আমরা সমরাস্তরে ও স্থানান্তরে তাহা প্রকাশ করিব। বেদব্যাসের উদ্দেশ্য উচ্চ—অতি উচ্চ। ভগবানের কৃপা ব্যতিত কেবল মানুষের কর্তৃত্বে সে উদ্দেশ্যসাধন হওয়া অসম্ভব; সুতরাং

আমাদের সমস্ত আশা তরসা তাঁহারই উপর নিভর করিতেছে । কিন্তু হুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রমাগত হুই বৎসর ধরিয়া বেদব্যাসকে সংসারক্ষেত্রে কার্য্য করিতে দেখিয়াও, বেদব্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই । এবং তাহা না পারিয়াই তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নানা কারণ নির্ণয় করিয়া বেদব্যাসের সেবকগণকে অন্যায় আক্রমণ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন । কএকমাস ধরিয়া মাসিকপত্র নবজীবনে এই ভাবের কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । আমাদের পরম ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লেখক এই সমস্ত প্রবন্ধ প্রকটন করিয়াছেন । ইহা ব্যতিত বেদব্যাসের প্রধান হিতৈষী ও লেখক শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার মহাশয়দিগের উপর অতি তীব্র কটাক্ষ করিতেও লেখক কোনরূপ সঙ্কুচিত হয়েন নাই । আমরা এরূপ বিবাদ বিসম্বাদের বড়ই বিপক্ষ, সুতরাং বেদব্যাসে এ সমস্ত ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতিবাদেও অনিচ্ছুক । সাধারণের বিশ্বাস যে, “বঙ্গবাসী এবং বেদব্যাস এ উভয়ই চূড়ামণি মহাশয়ের কাগজ এবং এই উভয় কাগজে বাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তৎসমস্তই তাঁহার অনুমোদিত” । ইহা অপেক্ষা ভ্রমাস্বকবিশ্বাস আর কি হইতে পারে । চূড়ামণি মহাশয় নিজে কখন এরূপ কথা বলেন নাই যে, বঙ্গবাসী কি বেদব্যাসে যাহা প্রকাশিত হয়, সমস্তই তাঁহার অনুমোদিত, বরং তিনি ইহার বিপরীত কথা বঙ্গবাসীতে লিখিয়া কাহারও সাহিত্যে তাঁহার কোনরূপ বাঁধাবাধি সম্বন্ধ নাই তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন । আমরা বিশেষরূপেই জানি যে, বঙ্গবাসীর অনেক কার্য্যই আচার্য্যদেব অনুমোদন করেন না । অথচ অজ্ঞলোকে যেরূপ বঙ্গবাসীর সকল কার্য্যেই, আচার্য্যদেবকে জড়িত করিয়া নানারূপ গ্লেষবাক্যে তাঁহাকে বিরক্ত করে, সেইরূপ উক্ত প্রবন্ধ লেখক বিপক্ষে পড়িয়া বেদব্যাসের লেখকদিগকে বিরক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন । বেদব্যাস ও নবজীবনের উদ্দেশ্যের পার্থক্য কতদূর, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে আমরা প্রদ্বৈত শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ের লিখিত “নবজীবন ও বেদব্যাস” শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়া তৃতীয় বর্ষের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম ।

নবজীবন ও বেদব্যাস ।

নবজীবন ও বেদব্যাস এ উভয়ের মধ্যে কে দোষী ও কেই বা নির্দোষী? নবজীবনের “নিরপেক্ষ” মীমাংসায় স্থিরীকৃত হইতেছে যে বেদব্যাস দোষী! যদি বেদব্যাস বিদ্বৎ-বুদ্ধি পরিচালিত না হইয়া ক্রিয়ণ-পরিমাণেও নিরপেক্ষ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত নিক্কারিত হইতে পারিত যে, নবজীবনই দোষী। কারণ নিরপেক্ষমীমাংসার মূলমন্ত্র এই যে, আমি তিন্ন অন্য সকলেই অজ্ঞানী ও অধা-
শ্বিক, অতএব দোষী। সে যাহা হউক, আমরা এ সমস্ত গভীর প্রশ্নের আলোচনা করিতে একান্তই অক্ষম। তবে নবজীবনে ও বেদব্যাসে কি পার্থক্য আমরা সংক্ষেপে তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

১। নবজীবন ধর্মের সংস্কার করিতে চাহেন। বেদব্যাস সংরক্ষণের পক্ষপাতী। নবজীবন বলেন যে, হিন্দুধর্মের পরিমার্জন, পরিবর্জন ও পরিবর্তন না করিলে, ইহা বর্তমান সময়ের উপযোগী হইবে না। বেদব্যাস বলেন যে, হিন্দুধর্মকে সময়ের উপযোগী করিতে চেষ্টা না করিয়া বর্তমান হিন্দুসমাজকে হিন্দুধর্মের উপযোগী করা উচিত। নবজীবন বলেন যে, হিন্দুধর্মকে কোন কোন স্থলে নবীন উন্নতির বশবর্তী না করিলে, উহা লোকের মনে প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। বেদব্যাস বলেন, যে হিন্দুধর্ম নিষ্কলঙ্ক, যদি হিন্দুসমাজ নিষ্কলঙ্ক হইতে চায়, তবে পুনরায় ঐ ধর্মের উপাসনা করুক। অল্প অল্প সর্বস্থানেই সংস্কার ও সংরক্ষণের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছে, নবজীবন ও বেদব্যাসেও সেই বিবাদই চলিতেছে।

২। কালসহকারে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আচারে, যে সমস্ত অশাস্ত্রীয় আবর্জনা পতিত হইয়াছে, সে গুলি বিদূরিত করার উপায় কি? নবজীবন বলেন, হিন্দুধর্মের সহিত ইয়ুরোপীয় চিন্তা ও যুক্তির মিশ্রণ। বেদব্যাস বলেন, হিন্দুধর্মের পুনরালোচনাই হিন্দুধর্মের আবর্জনা দূর করার প্রধান উপায়। নবজীবন বলেন, ব্রীটিশ করমাকোপীয়া তিন্ন অন্য কোথাও আত্মার পীড়ার ঔষধ নাই। বেদব্যাস বলেন, যে হিন্দুর নিদানেই হিন্দুর আত্মার মহৌষধ বর্ণিত আছে।

৩। নবজীবন বলেন যে, যুক্তিই সম্মার্গ প্রদর্শন করিতে পারেন। বেদব্যাস শাস্ত্রীয় উপদেশ শিরোধার্য করিয়া ওদহুসারেই নিজ জীবন

নিয়মিত করেন। বেদব্যাাস যুক্তির অবমাননা করেন না। তবে, বেদ-
ব্যাাস নিজ যুক্তির অনুসরণ না করিয়া ঋষিগণের যুক্তির অনুসরণ করেন।
বেদব্যাাস মনে করেন যে, অধুনাতন পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের যুক্তি অপেক্ষা
তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের যুক্তির মূল্য ও সারবত্তা অনেক অধিক।

৪। নবজীবন সৰ্ব্বজনীন উদারতা চাহেন। তিনি বলেন যে অন্য
কোন ধর্ম বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করা অনুচিত। এতৎ
সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উদারতা দুই প্রকারঃ—প্রকৃত ও বিকৃত।
যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও মৃত্তিকা, বিষ্ঠা ও চন্দন, হস্তী ও পিপীলিকা,
আম্র ও পর, এ সমস্তে তুল্যজ্ঞান করিতে পারেন, তাঁহার উদারতা
প্রকৃত উদারতা। যদি নবজীবনের এ উদারতা থাকিত, তাহা হইলে
তিনি নবজীবন ও বেদব্যাাসে এত প্রভেদ করিতেন না, তাহা হইলে
তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য বলিয়া বোধ হইত। বিকৃত উদারতা স্বতন্ত্র
পদার্থ। নিজের প্রতি অনাদর, অন্য সকল বস্তুর প্রতি উপেক্ষা, আলস্য
প্রভৃতি তমঃ প্রধান প্রবৃত্তি সমূহ, বিকৃত উদারতার মূল। পুত্রহীন
ব্যক্তি কোন শিশুকেই প্রকৃত স্নেহ করে না। তাহার নিকট সকল শিশুই
তুল্য। সুতরাং শিশু সম্বন্ধে তাহার এক প্রকারের উদারতা আছে
সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ উদারতা বিকৃত উদারতা। যাহার পুত্র আছে,
সে নিজ পুত্রকে অন্য সকল শিশু অপেক্ষা রূপবান্ ও গুণবান্ বলিয়া
মনে করে। বেদব্যাাস হিন্দুধর্মকে ভক্তি করে। সুতরাং, বেদব্যাাস
হিন্দুধর্মকে অন্য ধর্ম অপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে করে। ইহা অনুদারতা
বা সঙ্কীর্ণতা হইলেও বিকৃত উদারতা নহে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম ।

ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্মের আবশ্যিকতা ।

আমরা, পূর্বেই বলিয়াছি বর্ণাশ্রম ধর্ম ভারতের প্রাণের ধর্ম, ভারত-
বাসীর শরীর মন অস্থি মাংস মেদ মজ্জার অনুকূল ধর্ম; ভারতের
জল, ভারতের বায়ু, ভারতের আকাশ এবং ভারতের মাটির যদি
কিছু উপাদান থাকে, তবে সমষ্টিভূত সেই উপাদান হইতেই এই

বর্ণাশ্রম ধর্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে। এবং উহা ঐরূপ উপাদানে নিষ্পত্তি বলিয়াই—অন্য সেই শ্রবণ শ্রিয় বৌদ্ধ ধর্মের ভ্রমহান্ সর্বব্যাপী বিস্তারের পর, হ্রস্ব মূলোচ্ছেদী মুসলমান ধর্মের কঠোর উৎপীড়ন সহ করিয়া এবং এইক্ষেণে ষ্টি ধর্মের চাতুর্য্যপূর্ণ হৃদয়াকর্ষিউপদেশ শ্রবণ করতঃও—নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করে নাই এবং কখনও যে করিবে এমনও বোধ হয় না।

আমাদের একথা শুনিয়া লোকে যেন এরূপ না মনে করেন যে, ভারতবাসিগণ বুঝি কখন আপনাদের ধর্ম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। যদি কেহ এরূপ বুঝিয়া লন, তাহা হইলে লেখকের সম্পূর্ণ হ্রস্বদৃষ্টই বলিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম ভারতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, বৌদ্ধদেবের যুক্তি পূর্ণ উপদেশ শ্রবণে ভারতবাসী দলে দলে জাতিভেদ তুচ্ছ করিয়া, বেদে জলাঞ্জলি দিয়া, স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। রাজা, প্রজা, পিতা, পুত্র, স্ত্রী স্বামী, কেহ কাহারে শাসন করিবার নাই, কেহ কাহারে আটকাইবার নাই, একেবারে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সহিত গ্রামকে গ্রাম রাজ্যকে রাজ্য বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল; হুই একটি স্থান ভিন্ন, ভারতের সর্বত্রই বৌদ্ধবিহারের প্রাঙ্গণে বৌদ্ধ পতাকা, পত পত শব্দে উড়িয়াছিল। অথবা কেবল ভারতবর্ষ কেন? বৌদ্ধধর্ম, তাহার সীমা উত্তীর্ণ হইয়াও চীন তাতার প্রভৃতি দেশেও সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ সকল কথাই আমরা বিশ্বাস করি, তবে আমরা এই মাত্র বলি যে, সেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্যের সময় ও অসতের উন্নতিতে ভীত সাধুর ন্যায়, অথবা দস্যুভয়ে পলায়িত নিরীহ ভালমাসুখ গৃহস্থের ন্যায়, বর্ণাশ্রম ধর্ম যেটুকু স্থান অধিকার করিয়া অজ্ঞাত বাসের মত গুপ্তভাবে বাস করিয়াছিল, সেখানে স্বাভাবিক পবিত্রভাবেই অবস্থান করিত বলিয়াই, আবার পূর্বের মত আপনার সর্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তাহার পর, ইসলাম্ ধর্ম আসিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি আপনার অধিকার স্থাপন করিল। ইহার অমুচরো হুখু কথায় নয়, রাজ বলে, বাহ বলে, তরবারের তীক্ষ্ণধারে, স্বধর্ম স্থাপনের নিমিত্ত বহু পরিকর হইয়াছিল। তাহার এক দিকে যেমন রাজ্যের বিস্তৃতি, অতুল ধন লাভের ও ঐহিক সুখভোগের পর-

কাঠালাতের নিমিত্ত সমুদ্রাসিত, অত্ৰদিকে তেমনি বিধর্মের উচ্ছেদ, বিধর্মীর প্রাণনাশের দ্বারা অনন্ত স্বর্গভোগের জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রলোভিত। এতাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন ইসলাম ধর্মের অনুচরেরা যখন ভারতবর্ষের সর্বত্র সর্বতোমুখী প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন বর্ণাশ্রম ধর্মের যে, অত্যন্ত শোচনীয়দুরবস্থা হইয়াছিল তাহা কে না স্বীকার করিবে? বর্ণাশ্রমদিগের দেবালয় সকল ভূমিসাৎ হইয়াছিল, দেবপ্রতিমা গুলি চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। শাস্ত্রের অগণ্য পুস্তকরাশি হিন্ন ভিন্ন ও অন্য প্রকারে সম্পূর্ণ অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিজাতির শিখার সহিত অগণিত উপবীত সূত্র প্রজ্জলিত অনল গর্ভে বলপূর্বক দাহিত হইয়াছিল। আর যে কত কি হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? তাহার প্রত্যেক চিত্র এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও অনেক চিত্র ভারতের অন্তরে বাহিরে দেদীপ্যমান। এ হেন মুসলমান ধর্মের প্রাবল্য সময়ে, প্রত্যহ চারিদিকে গ্রামকে গ্রাম, মুসলমান ধর্মো দীক্ষিত হইতে, দেখিয়াও বর্ণাশ্রম ধর্ম যেটুকু স্থানে ছিল, সেখানে নিশ্চল ভাবেই ছিল এবং সেই নিশ্চলভাবে থাকাতেই ভারতে আবার ভগ্ন দেবালয় গুলি যেধান-কার সেই স্থানে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। দেবপ্রতিমাগুলি পুন-র্জন্মের মত নূতন কলেবর ধারণ করিয়া পূর্বের মত আপন স্থানে বিরাজ করিতেছেন। পূর্বের সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চার মূল ও ইহাদের হইতে উৎপন্ন নানাবিধ শক্কর বর্ণ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদিতে প্রদর্শিত ধর্ম পথের অনুসরণ করিতেছে। [যেদ্রুপ কুজ্জ্বাটিকার সময় ষট্ পটাদি পদার্থ সকল 'হিমালীতে আবৃত হইয়া চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে এবং যেমন কুজ্জ্বাটিকার অপগম হইতে থাকে বস্ত্রগুলিও তেমনি একে একে পূর্বাকারে প্রকাশ পাইতে থাকে, ভারতে বর্ণাশ্রমধর্মেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। ইহা সময়প্রভাবে অন্য ধর্মের তমোময় ছায়ায় কিছু দিনের জন্য প্রচ্ছন্ন হয় মাত্র; সেই ছায়া অপগত হইলে, ইহা আপনার স্বরূপেই প্রকাশ হয়। মলরাশি দর্পণের স্বরূপ বাহিরে আচ্ছাদান করে মাত্র, কিন্তু সামান্য ফুৎকারে ইহা অপসারিত করিলে পুনরায়, সেই স্বচ্ছকটিকসন্ধ্যাস্বরূপ আপনাই প্রকাশ হইয়া পড়ে; ভারতে বর্ণাশ্রমধর্মের অবস্থাও যে ঠিক সেইরূপ ইহা একটু স্থিরতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিলে ঠিক বুঝিতে পারা যায়।

স্বষ্টান পাদরীগণ যেখানে যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন সেইখানেই তাঁহারা আপনাদের ধর্ম প্রচার কার্যে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষেই তাঁহাদের মঙ্গলগত। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এ পর্য্যন্ত যে সকল ভারতবাসী স্বষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অতিঅল্পই কৃষ্ণবন্দ্যের মত বংশ মর্যাদা সম্পন্ন; আবার সেই অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে অনেকেই জন্মান্তরের পাপ প্রভাবেই হউক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ প্রভাবেই হউক নানারূপে ক্রিষ্ট ও কুসঙ্গী ও পাপাচারীই অধিক। এই সকল দোষেরা শুনিয়া বোধ হইতেছে বর্ণাশ্রম ধর্ম আত্মমজ্জায় ওত প্রোতভাবে জড়িত, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ ভিত্তিতে পারে কি না সন্দেহ এবং ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্মের সত্তা অবশ্যসম্ভাব্য। যখন বর্ণাশ্রমধর্মের সহিত ভারতের এরূপ বাঁধা বাঁধি সম্বন্ধ তখন বুদ্ধিমান ভারতবাসীমাত্রেয়ই সর্বতোভাবে ইহা প্রতিপালন করা কর্তব্য। বর্ণাশ্রম ধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে পুজ্যপাদহুপ্রসিদ্ধ ভট্টপন্নী নিবাসী স্বর্গবাসী পণ্ডিতবর আনন্দচন্দ্র শিরোমণি পিতামহ ঠাকুর একখানি যুক্তি পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান। ঐ গ্রন্থ যথাযথ ‘বিদ্যোদয়’ নামক মাসিক সংস্কৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে, আমরা এখানে তাহার, মর্ম্যানুবাদ করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্মের শ্রেষ্ঠতা দেখাইব।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

হিন্দুমাত্রেই অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় অবগত আছেন। আমরা প্রথমে ঐ অষ্ট অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে বিবৃত করিতেছি।

১ম। যম—গৃহস্থ সর্বোপরে স্থায় জাতিধর্ম অনুসারে নিজ বর্ণাশ্রম-কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া চিন্তাশুদ্ধি করিবেন। চিন্তাশুদ্ধি লাভ করিয়া তিনি সংসারপরিত্যাগ পূর্বক কল্পে পর্বতে তপোবনাদি নির্মাণ করিবেন। পরে ঐ তপোবনে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাদি অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন। সংসার পরিত্যাগান্তর নিভৃত তপোবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করার নাম ‘যম’। ইহা যোগের প্রথম অবস্থা বা অঙ্গ।

২য়। নিয়ম—পূর্বোক্ত আশ্রমবাসী উদাসীন, পুণ্যভীর্ষ প্রভৃতিতে স্নানাদি দ্বারা যোগের নিয়ম সমস্ত প্রতিপালন করিবেন। অর্থাৎ তিনি যথাকালে ও যথা নিয়মে আহার বিহার শয়ন উপবেশন প্রভৃতি সম্পাদন পূর্বক যোগাচার প্রতিপালন করিবেন। শাস্ত্রো বিধি অনুসারে নিজ জীবন নিয়ন্ত্রিত করার নাম 'নিয়ম'।

৩য়। আসন—পবিত্র স্থানে একাকী নিজ মানসিক অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আসন কল্পনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যোগ অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমে কুশ, পরে মৃগচর্ম্ম ও তত্পরি বস্ত্র রচনা করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথাবিধি সংস্থান করার নাম 'আসন'। আসন নানাবিধ। তন্মধ্যে কুমারসম্ভবে যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেবের যে বীরাসনের কথা বর্ণিত আছে, পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন।

৪র্থ। প্রাণায়াম—অ উ ম এই তিন অক্ষর দ্বারা গ্রথিত যে ওম্, যোগী অনবরত তাহারই আবৃত্তি করিবেন। যদি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া অবিচলিত ভাবে এই ওঙ্কারের বারংবার স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মনকে নিজ আয়ত্ত করিতে পারা যায়। বারংবার ওঙ্কার উচ্চারণ করিলে মন তদগত হইয়া অনাগ্র বিষয় হইতে আপনাকে বিচ্যুত করে এবং একাগ্র-ভাবে ব্রহ্মচিন্তনে সমর্থ হয়।

৫ম। প্রত্যাহার—মন, নিজ আয়ত্ত হইলে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে তাহা-দের বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারা যায়। অর্থাৎ বাহ্যর চিন্তা একাগ্র ভাবে ব্রহ্মপদার্থে আসক্ত হয়, তাহার ইন্দ্রিয় সকল আপনা হইতেই ভোগ্য বিষয়ে পরায়ুখ হয়। ইন্দ্রিয়জয় করিবার জ্ঞান ইহাও সর্বদা চিন্তা করা উচিত যে, বিশ্ব সংসার অতি অপকৃষ্ট ও ব্রহ্মই একমাত্র উৎকৃষ্ট পদার্থ।

৬। ধারণা—পূর্বসংস্কার বশতঃ মন পুনঃ পুনঃ কর্ম্মে অথবা তৎ-চিন্তায় আসক্ত হয়; বারংবার মনকে ও ইন্দ্রিয়কে পরাজয় করিলেও সময়ে সময়ে তাহার আমাদের অবাধ্য হইয়া নিজ নিজ অভিপ্সিত পথে গমন করে। তখন তাহাদিগকে সম্যক্ প্রকারে পরাজিত করিবার জ্ঞান ঈশ্বর চিন্তা করার প্রয়োজন হয়। ইহার অর্থ এই যে সংসার হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত করার জ্ঞান ঈশ্বর চিন্তাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। নীতান্তেও ইহা উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরদর্শন ব্যতিরেকে সংসার হইতে

মনকে পরাশ্রয় করা যায় না। মনকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট ও নিরবলম্বন
রিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না।

৭ম। ধ্যান :—ঈশ্বর চিন্তা দুই প্রকার। সমষ্টি ভাবে বিশ্বব্যাপী
ঈশ্বরের আলোচনা করার নাম ‘ধারণা’। (Synthetical conception of
God)। কিন্তু ঈশ্বরের অঙ্গ বিশেষের প্রতি দৃঢ়রূপে মন সমাহিত করার
নাম ‘ধ্যান’। অর্থাৎ ব্যষ্টি ভাবে ঈশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃঢ় মনঃ-
সংযোগ করার নাম ‘ধ্যান’। (Analytical abstraction of Divine
attributes)

৮। সমাধি :—যখন মন, ঈশ্বরপদ ভিন্ন তিলার্দ্রও অস্ত্র কোন বিষয়ের
চিন্তা করে না, যখন ঈশ্বর চিন্তাই জীবের একমাত্র সুখের কারণ হয়, সেই
অবস্থাকেই ‘সমাধি’ কহে।

পূর্বে অষ্টাঙ্গ যোগের যে আভাস দেওয়া গেল, তাহা ভাগবত হইতে
সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা ভাগবতের শ্লোক কয়েকটিও এখানে উদ্ধৃত
করিতেছি।

১ম। যম :—“গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ”।

২য়। নিয়ম :—“পুণ্যতীর্থ জলাশ্রুতঃ”।

৩য়। আসন :—“শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কলিতাসনেন”।

৪র্থ। প্রাণায়াম। অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃৎ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্”।
“মনো বচ্ছেৎ জিত্বাসৌ ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্”।

৫ম। প্রত্যাহার :—“নিষচ্ছেৎ বিষয়েত্যোহক্ষায়নসা বুদ্ধিসারথিঃ”।

৬ষ্ঠ। ধারণা :—“মনঃ কৰ্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া”।

৭ম। ধ্যান :—“তত্রৈকাবয়বং ধ্যারেৎ অব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা”।

৮ম। সমাধি :—“মনো নিক্ষিপয়ৎ যুক্তা ততঃকিঞ্চন নশ্বরেৎ”।

যোগের এই অষ্টাঙ্গের ভাবার্থ এই যে যেমন সোপানে উঠিতে হইলে
একটি পংক্তি হইতে অপর পংক্তিতে উত্থান করিতে হয়, সেইরূপ বোগী
হইতে হইলে ক্রমাগত একটা কার্যের পর অস্ত্র একটা কার্যে অধিরোহণ
করিতে হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ গৃহপরিভ্যাগপূর্বক ব্রহ্মচর্যাঙ্গাদি, “যম”
অবলম্বন না করিলে নিয়মী হওয়া যায় না। যম ও নিয়ম এ উভয়ে
সমর্থ না হইলে যোগাসনে অধিকার জন্মায় না। যম নিয়ম ও আসন
এই তিনে পরিপকতা লাভ না করিলে, প্রাণায়ামে ক্ষমতা জন্মায় না।

বিনি বম নিয়ম আসন প্রাণায়াম এই চতুর্বিধ কার্যে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই ইন্দ্রিয় জয়ে সমর্থ। বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এই কয় কার্যে সাফল্য লাভ করিলে ধারণার শক্তি জন্মে। এইরূপে বম, নিয়ম, আসন ‘প্রাণায়াম’ প্রত্যাহার ও ধারণা এই কয়েকটির সাহায্যে ধ্যানে সক্ষম হওয়া যায়। পূর্বোক্ত সপ্তবিধকার্যে সক্ষম হইলে যোগের সর্বোচ্চ অঙ্গ সমাধিতে সাফল্য লাভ করা যায়। এই কএকটি কথা মনে রাখিলে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ধ্যান ধারণা ও সমাধি, ক্রীড়ার বস্তু নয়। ধর্মপ্রধানভারতবর্ষে, অতিপূর্বকালেও সমাধিক্ষম কেবল দুই চারি জন মাত্র যোগী দেখা বাইত। কিন্তু আক্ষিপের বিষয় এই যে, এক্ষণে কর্ণেল আলকটের প্রসাদে গৃহে গৃহে হাটে মাঠে সর্বত্রই যোগিরাজ সমস্ত আমাদিগের চক্ষে পতিত হয়। এমন কি, কেরাণি বাবু পর্যন্ত লম্বা লম্বা দাড়ি চুল প্রভৃতি রাখিয়া আপনাকে যোগিরাজ বলিয়া পরিচয় দেন। বাহারা সংসারে থাকিয়া আপনাপন কর্তব্য প্রতিপালনেই অক্ষম, তাহারাও আপনাদিগকে যোগিপ্রার্থী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ধর্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন কল্পনাতেও অনুমান করা বাইতে পারে না।

যোগ গৃহীর কর্তব্য নহে, গৃহীর কর্তব্য বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিপালন করা। যোগ উদাসীনের ধর্ম, কিন্তু আমাদের সমাজে এক্ষণে এক যোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে গৃহী উদাসীনের ধর্ম আচরণ করিতেছেন এবং উদাসীন গৃহীর ধর্ম আচরণ করিতেছেন। সুতরাং, কি গাহঁত কি সন্ন্যাস, উভয়ের কোন ধর্মই আমাদের সমাজে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে না। যদি আমরা চক্ষু দ্বারা প্রবণ, কর্ণ দ্বারা ভোজন ও নাসিকা দ্বারা দর্শন করি, অথবা করিবার প্রয়াস পাই, তাহা হইলে আমাদের দেহ মধ্যে কি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সেইরূপে, সমাজ মধ্যে যখন সকলে নিজ নিজ কর্তব্যকার্য বিস্মৃত হইয়া অন্যের আচরণীয় ধর্মপ্রতিপালনে বদ্ববান্ হয়, তখনও সমাজ মধ্যে যোরতর অকুশল উপস্থিত হয়। “স্বধর্ম্মে নিধনং প্রেরঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ”। ঐ দেখুন বালক নিজ ধর্ম—বিদ্যাশিক্ষা—পরিভ্যাগ করিয়া রাজনৈতিক পতাকা তুলিতে করিয়া নৃত্য করিতেছে। আবার, অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ সন্তান

প্রতিপালনে অমনোযোগী হইয়া বিদ্যা শিক্ষা ও কবিতারচনার জন্য লালারিতা হইতেছেন। আর কেরাণিবার নিজ স্বাস্থ্য ও স্বকীয় পরিবারের স্বচ্ছন্দতা অবেষণ না করিয়া, আফিসে বসিয়াই, নাড়ী-চক্রভেদ করতঃ কুলকুণ্ডলিনীর সাক্ষাৎকার লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ সমস্তই অধঃপতন ও বিনাশের পূর্বলক্ষণ। শাস্ত্রোক্ত ক্রম ও বিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত পথে অগ্রসর হইলে এইরূপ অধঃপতন ও বিনাশ অবশ্যস্বাবী।

এক্ষণে ধারণা ও ধ্যান এতদুভয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে আরও কএকটি কথা বলিতেছি। ধারণার সময় সামান্যতঃ অর্থাৎ মোটামুটি রকমে ঈশ্বরের বিরাট মূর্তির চিন্তা করিতে হয়। ভাগবতে লিখিত আছে “জিতাশনো জিতাখাসো জিতাক্শো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। শূণ্ণে ভগবতোরূপে মনঃসঙ্কারয়েৎ ধিয়া”। অণ্ডকোষ শরীরেহস্মিন্ সপ্তারবণ সংযুতে। বৈরাজ্য পুরুষো যোহসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ। অর্থাৎ তিস্রোক্ত অদ্বিতীয় পুরুষ ভগবানের তিস্রোক্ত রূপে কল্পনা করিতে হয়। প্রথমতঃ কল্পনা করেন যে এই পৃথিবী একটি আবরণ স্বরূপ ইহার চতুর্দিকে ইহাকে বেষ্টন করিয়া জলময় আর দ্বিতীয় আবরণ আছে; আবার ঐ জলরাশিকে বেষ্টন করিয়া তেজোময় আর একটি তৃতীয় আবরণ আছে ঐ তেজো-রাশির চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া বায়ুময় আর একটি চতুর্থ আবরণ আছে। তাহার চতুর্দিকে তেজোময় আর একটি পঞ্চম আবরণ আছে, ঐ ব্যোম রাশিকে বেষ্টন করিয়া অহংকারময় আর একটি আবরণ আছে, তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া মহত্ত্বনামক সপ্তম আবরণ। এই সপ্ত-আবরণে আবৃত বিশ্বের পরিমাণ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন; এবং এই সমস্ত আবরণ ব্যাপিয়া এতজন বিরাট পুরুষ আছেন, অন্তরীক্ষ তাঁহার চক্ষু-গোলক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষুরিল্লির, যম তাঁহার দন্তপংক্তি, সমুদ্র সকল কুন্ধিদেহ, পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি, নদী সকল তাঁহার নাড়ী এবং বৃক্ষ সকল তাঁহার লোম। এই বিরাট পুরুষই ধারণার বিষয়। যে ব্যক্তির মন বিশেষরূপে উন্নত অথচ আয়ত্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই এই বিশাল অনন্ত জীবের ধারণা করিতে সমর্থ। কেরাণি বারু হয়ত ইহার অন্তিভের বিষয়ও অবগত নন। ধারণা করা-দূরে থাকুক, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির পক্ষে এই অসীম অনন্তমের জীবের কল্পনা করাও

একপ্রকার অসম্ভব। ধারণার সময় মনের নিশ্চলতা থাকে না (অর্থাৎ এই বিরাট পুরুষের ধারণা কালে মন উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিক্লিষ্ট হইয়া পড়ে)।

ধ্যান চিন্তের নিশ্চল অবস্থা। ধ্যানের বিষয় সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত আছে “একৈকশোক্তান দ্বিষাচ ভাবয়েৎ” অর্থাৎ ধ্যান কালে বিরাট পুরুষের সমস্ত অঙ্গের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া তাঁহার এক একটি অঙ্গের ধ্যান করিতে হয়, অর্থাৎ যথাক্রমে এক এক অঙ্গ হইতে অপরাপর অঙ্গে উৎখিত হইতে হয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ পাদ, পরে জঙ্ঘা, পরে জাহ্নু প্রভৃতির চিন্তা করিতে হয়। যে ব্যক্তির বিষয়ানুরাগ বত কম অর্থাৎ বাহার চিন্তাশক্তি বত প্রবল তাহার ধারণা ও ধ্যান সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন বহুকাল ধ্যানান্তর মনুষ্যের মন, ঈশ্বর হইতে দূরত্ব বিচ্ছিন্ন না হয়, তখন সেই অবস্থাকে “সমাধি” বলে। *

* ধারণা অগ্রে, না ধ্যান অগ্রে, ইহা লইয়া ইংরাজী দর্শনে বোরডার মতভেদ আছে। ম্যানসেল প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেন, যে আমরা প্রথমে বস্তুকে সমষ্টিভাবে (synthetically) ধারণা করি, পরে আমরা, ঐ বস্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুভব করি। দূর হইতে যখন আমরা একটি বস্তুদর্শন করি, তখন আমাদের সর্ব প্রথমে উহা “একটি বস্তু মাত্র” এই বলিয়া অনুভব হয়। ইহার নাম সমষ্টিমূলক ধারণা। পরে আমরা বতই বস্তুর নিকটবর্তী হই, ততই আমাদের মনে ঐ বস্তুর রূপ ও প্রকৃতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাৎ হয়, সংস্কৃত দর্শনের সহিত এই মতের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। বস্তুাদি সম্বন্ধে অনুভবের যে নিয়ম, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাই। অর্থাৎ যখন মনুষ্যের মনে ঈশ্বর ভাব সমাক্রমে পরিচুরিত না হয়, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে মনন একটি মোটামুটি ধারণা হয়। পরে বতই আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, ততই তাঁহার রূপ ও স্পষ্টরূপে আমাদের মনে প্রতিফলিত হয়। এবং এই অবস্থাকেই ধ্যান কহে। ভাগবতে ইহা উক্ত হইয়াছে, যে বাহারা ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিত, তাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ব একটি পদার্থ (Substance) বলিয়া মনে করে। পরে বতই আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, ততই ঈশ্বরকে আমরা শব্দরূপদাপ্রকারী স্রষ্টাটুকুসবাবু ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ ইউরোপের Deism এবং আমাদের ব্রাহ্মধর্ম অপেক্ষাকৃত নিকট অবস্থা। ক্রকোপসনা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থিত। কারণ সর্বশক্তিমান্ব সর্বব্যাপী ঈশ্বর ধারণার বিষয়। ঈশ্বর ধ্যানের বিষয়। ধারণা অপেক্ষা ধ্যান অনেক উন্নত। গৃহস্থ অবস্থার আমাদের একলাকেই সত্যাবলম্বাদির

পূর্বোন্নিবিত বিষয় সমস্ত পাই করিসে বুঝা যাইবে যে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে চিত্তশুদ্ধি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সংসারে, অরণ্যে, গাহ্ম্যে, সন্ন্যাসে সর্বত্রই চিত্তশুদ্ধি হিন্দু শাস্ত্রের মূলমন্ত্র। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা আমাদের জীবনে এই চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিনা। চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চরিত্রোৎকর্ষ বাতিরেকে মনুষ্যের কোন উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। আমরা সর্ব বিষয়েই সমালোচন মধ্যে আন্দোলন দেখিতে পাই, আমরা রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি সকল বিষয়েই আন্দোলন করি, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি অভাবে আমরা সকল বিষয়েই অকৃতকার্য হই। রাজনীতির ফলে আমাদের পক্ষে গৃহবিবাদ, সমাজনীতিতে আমাদের আন্দোলনের ফল অবৈবেকতা ও হট্কারিতা, ধর্ম্মনীতির ফল অশান্তি ও অশূয়া। এই সমস্ত অমঙ্গল পরিহার করিবার জন্য আমাদের সকলেরই সর্বোপযোগী চিত্তশুদ্ধি অর্জন কবিবার যত্ন করা উচিত।*

সময় যোগের মূলমন্ত্র অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু ইহা যোগ নহে। ভাবযাতে আমরা যোগী হইতে সমর্থ হইব এই আশয়ে আমরা আমাদেরকে গৃহস্থ অবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত করি; এইমাত্র। ফলতঃ প্রকৃত যোগী হইতে হইলে সর্বোপযোগী গৃহস্থ পরিভ্যাগ করা উচিত। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি অর্জন না করিয়া গৃহস্থস্থ ত্যাগ করা অবিধি। অতএব আমাদের প্রধান কর্তব্য বর্ণপ্রথমধর্ম্ম প্রতিপালন করা। এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করার সময়েই আমরা ভবিষ্যতে যোগী বা সন্ন্যাসী হইবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে আমাদেরকে প্রস্তুত করিতে পারি। গীতার শিক্ষাও এইরূপ। “অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার। অচিরেতে কৃক তোমার করিবে উদ্ধার ॥”

* এই প্রবন্ধে অষ্টাদশ যোগের যেসকল ব্যাখ্যা এসক্ত হইয়াছে তাহাতে পাতঞ্জল ও বেদান্তাদি ব্যাখ্যাত অষ্টাদশযোগের সহিত আপাততঃ সম্পূর্ণ বিরোধ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রকৃত পক্ষে পরস্পরে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়কে আমরা ইহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য দেখাইয়া একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছি। তিনি সত্ত্বরই আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

হুক্তিবাদ ।

পূর্ববন্ধ ।

গৌতমঃ—হুক্ত পয়োধেরমুত করংপিতরং তমানতোহস্মি ।

ঈশোনাশ্তিযদন্যো যেন চ মননং সতোবাপি ।

এসংসারে সকলেই সুখের জন্য পাগল, সুখের জন্য কত অকার্য
অবিচলিত ভাবে অকুষ্ঠান করিতেছে, কিন্তু কিছু'ত হইতেছে না, কেহ'ত
সুখলাভ করিতে পাইতেছে না। না হয় সুখলাভ নাই হউক, হুঃখের
হস্ত হইতেওত কাহারও অব্যাহতি নাই। তরুতলশায়ী দরিদ্র হইতে
রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত, বর্ণজ্ঞানহীন মুর্থ হইতে ত্রৈবিক্যবুদ্ধ পর্য্যন্ত, অধিক
কি সামান্য কীট পতঙ্গ হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকলকেই হুঃখভোগ
করিতে হয়, প্রকৃত সুখভোগ প্রায়, কাহারও ভাষ্যে ষাটয়া উঠে না।
এ পৃথিবীতে ধনার্জনে, শাস্ত্রানুশীলনে, মহিমামলয়মারুত সেবনে,
বীণাবেণুনিমাদানুগত স্থলগিত সঙ্গীত শ্রবণে বা অন্য কোন দৃষ্ট উপায়ে
যে সুখ হয় তাহা ক্ষণিক। জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক, ভয় শঙ্কা, আশা
এবং অভিমান প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক কুতিজনিত হুঃখরাশির
সহিত ভুলনা করিলে সে সুখ যে ক্ষণিক সুখ, সুখের মধ্যেই গণ্য
হয় না। অধিকতর অনেক সময়ে ধনার্জনাদি উপায়ে ক্ষণিক সুখও জন্মে না।
অধিক কি সুখের উচ্চকল্পনা স্থল, স্বর্গেও হুঃখ আছে। “প্রতিদণ্ডেই পুণ্য-
ক্ষয় হইতেছে। আবার সুখ ছাড়িতে হইবে, আবার গর্ভ বহন, আবার
পার্বিব ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইবে। তাইত, করি কি? এইরূপ
বিবিধচিন্তা মধ্যে মধ্যে ছদয়েজাগরুক হইয়া স্বর্গবাসীদিগের সুখ ভোগে
বাধা দেয়। তাই বলিতেছি হুঃখবর্জিত সুখলাভ নাহয় নাইহউক, শুদ্ধ
হুঃখের হস্ত হইতেওত অব্যাহতি পাইবার যো নাই। ইহা গেল তত্ব-
কথা। সংসার নরকের মহাকীটরূপী সাধারণ মনুষ্যগণ হুঃখের অবস্থাতেও
তবিবৎ সুখের আশার বুক বাঁধিয়া থাকে, সংসার প্রকৃতপক্ষে হুঃখময়
হইলেও সুখময় বলিয়া মনে করে, জীবনে হুঃখভোগ অধিক হইলেও তাহা
মুখিয়াও বুঝে না, সুখবিশুদ্ধে জিভুবনপ্রাপী বিশাল সাগর ভাবিয়া নিজ নিজ
জন্মের সংখ্যা কুড়ি করে, অতএব ততহুঃখ ভোগে বেরূপ কাতর হওয়া

উচিত সেরূপ কাতরতাপন্ন নহে; তথাপি হিতৈষী ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ, মহামায়ামুক্ত মহাব্যাগণকে, সেই মরীচিকাদ্রাস্ত মৃগগণকে সেই অত্যা-
জ্ঞল দীপশিখার প্রবেশ করতে উদ্যত শলভ সমূহকে, সেই ব্যাধ
গীতি প্রভারিত হরিণবৃন্দকে দেখিয়া কিরূপে তৃক্ষীভাব অবলম্বনে
ধাকিতে পারেন? রোগী আপন রোগের বিষমতা না বুঝিয়া
কুপথ্য সেবনে রত হইলে সূচিকিৎসক আর তাহাতে সম্মতি দেন
না; অন্যে যে বাহা বলুক, যে বাহা বুঝুক, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলিয়া-
ছেন "হৃৎথের হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পার্থিব
স্বর্ণীয় হৃৎথে উপেক্ষা করিয়া মুক্তিলাভ করিতে জীবগণের যত্নকরা
কর্তব্য; সেইজন্য মুক্তিই পরম পুরুষার্থনামে অভিহিত হইয়াছে। এই
মুক্তির স্বরূপকথন এবং উপায় নির্ধারণ করাই, বেদবেদান্ত দর্শন
পুরাণাদির প্রধান উদ্দেশ্য। মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য সেই
মুক্তি সম্বন্ধে ঋষিগণোক্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া যে মুক্তি-
বাদ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, জিজ্ঞাসুর পক্ষে তাহাই
পর্যাপ্ত ফলপ্রদ। কিন্তু ঐ গ্রন্থন্যায় শাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া অমেকেরি
বোধগম্য নহে, এই জন্য তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব সাধারণ্যে প্রকাশ
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অপেক্ষিতাভাব।

ন্যায় শাস্ত্রের যে কোন বিষয় হউক না কেন, একটু বিশাল করিয়া
বুঝাইতে হইলে অনুমানের আবশ্যক, সুতরাং এ গ্রন্থেও যে অনুমানের
প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা বলা বাহুল্য। সেই অনুমান কাহাকে বলে
তাহা বুঝাইবার জন্য কখনকাল প্রস্তুত বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হইল।

জ্ঞেয় বস্তুর ব্যাপ্য অর্থাৎ সমস্থানবর্তী বা অল্পস্থানবর্তী (যে বস্তু
যে স্থানে থাকে সেই সকল স্থানস্থিত অপর বস্তুকে "সম-
দেশবর্তী" এবং তদ্ব্যতীত কতিপয় স্থানস্থিত অথচ স্থানান্তরে অনবস্থিত
বস্তুকে "অল্প দেশবর্তী" বলা যায়) অন্য বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞান যে জ্ঞানের
কারণ তাহার নাম অনুমান।

বস্তু সমূহের সম্বন্ধ ও নিঃসম্বন্ধ ভাব দেখিয়া কে কাহার ব্যাপ্য
এবং কে কাহার অব্যাপ্য এ বিষয়ে একটা ধারণা হইয়া যায়। যে

পূর্বে পাকশালা প্রভৃতি স্থলে বহু ও ধূমের সম্বন্ধ অবলোকন করিয়াছে, সেব্যক্তি বহু আনয়ন করিতে গিয়া, যদি কোন্ স্থানে ধূম আছে বলিয়া বুঝিতে পারে ত তাহার বহুজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঐ স্থানে বহু আছে বলিয়া জানিতে পারে। তখন সে মনে করিলে সেইসেই কারণ দর্শাইয়া সেখানে যে বহু আছে, ইহা অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারে। এই বহুজ্ঞান বহু প্রত্যক্ষ নহে, বহুর অনুমান ; কেননা বহুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ হয় নাই, উহা না থাকিলে প্রত্যক্ষ ও হইতে পারে না। এখন শেষ হয় উক্ত জ্ঞানে অনুমান লক্ষণ সম্বন্ধ হইল ? বুঝিয়া লও এখানে জের বস্তু বহু, অন্য বস্তু ধূম তাহার ব্যাপ্য, কেননা বহু যে সকল স্থানে থাকে, ধূম তন্মধ্যে কতিপয় স্থানে অবস্থিত, সকল স্থানে নহে। উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ডাধি স্থলে ধূম থাকে না অথচ স্থানান্তরে অর্থাৎ যেখানে বহু নাই এমত স্থানেও থাকে না, ঐ ধূমের অস্তিত্ব জ্ঞান কোন্ জ্ঞানের কারণ হইল ? না উক্ত বহু জ্ঞানের।

এখন লক্ষণ ও উদাহরণের সামঞ্জস্য ও তাৎপর্য বুঝিলে এই জাতীয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণাত্মক সকল জ্ঞানকেই অনুমান বলিয়া জানিবে।

প্রকৃত প্রস্তাব

মূল।

ওঁ নমঃ শিবায় । প্রয়োজনমুদ্দি শ্বেব পুমাঃ সন্ততুপায়ে এবর্ত্তন্তে অতঃ
শাস্ত্রস্য প্রয়োজনং প্রথমতো দর্শয়ন্তি শাস্ত্রকৃত : ১ ।

ব্যাখ্যা।

প্রয়োজন থাকিলেই লোক সেই প্রয়োজনীয় কার্য সিদ্ধির অভিলাষে তাহার উপর অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হয়, আর প্রয়োজন না থাকিলে নির্বুদ্ধি ব্যক্তিও কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় না “প্রয়োজনমুদ্দিশ্য ন মনোহপি এবর্ত্ততে” এইজন্য শাস্ত্রকর্তাগণ প্রথমতঃই শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

খাদ্য ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আয়ুর্বেদীয় স্বভাবতঃ হিত দ্রব্যজাতের মধ্যে পুঁইশাক হিত হইলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ। শূদ্রের পক্ষে উহা দ্বাদশীতে অধিক নিষিদ্ধ।

“কুম্ভস্তংনালিকাশাকং বৃন্তাকং পৌস্তিকস্তথা ।

ভক্ষয়ন্ পতিতস্তস্যাদপি বেদান্তগোহিজঃ ।”

উশনাঃ ।

কুম্ভস্ত (কুম্ভফুল), ধেতকলসী, বর্জুলাকার বেগুন, পুঁইশাক ভক্ষণ করিলে বেদান্তগ হিজও পতিত হন।

“লশুনং গৃঞ্জনৈশ্চৈব পলাতুং কবকানিচ ।

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাং অমেধ্যপ্রভবাণিচ” । সমুঃ ।

লশুন, গাজর, পলাতু, ছত্রাক, ও অমেধ্যপ্রভব পদার্থ দ্বিজাতি প্রভৃতি সকলের অভক্ষ্য। বিষ্ঠাদিজাতকে অমেধ্যপ্রভব বলে।

“পলাতুং বিট্‌বরাহক ছত্রাকং গ্রাম্যকুকুটং ।

লশুনং গৃঞ্জনৈশ্চৈব জঙ্ঘা চান্দ্রায়ণকুরেৎ ।” বাজবল্ক্যঃ ।

পলাতু, বিট্‌বরাহ (গ্রাম্যশূকর) ছত্রাক, গ্রাম্যকুকুট, লশুন ও গৃঞ্জন ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।

আয়ুর্বেদ বিধানে যাহা অহিত বলিয়াছে তাহা ধর্মশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ হইলে অভক্ষ্য হয়। ভোজন করিলে অদৃষ্ট দ্বার দোষের কে বারণ করিবে? “অদৃষ্টদ্বারদোষান্ত জায়ন্তে পাপিনামিহ” । আয়ুর্বেদীগণ নিরাময় জন্ত ঔষধও পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন, তাহাকেও ধর্মশাস্ত্রের শাসন প্রতিপালন করিতে হইবে। কিন্তু পাপ হইবে কিনা, সম্ভবত্ব হইবে কিনা, ইহা তাঁহারা তত দেখিতে অবকাশ পান না। এই জন্ত ধর্মশাস্ত্রানুশাসন সর্বোপরি বিদ্যমান। আবার দেখা যাইতেছে ব্যাধিও ত্রিবিধ, কশ্মজ, দোষজ, কশ্মদোষজ,।

“কৰ্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদদোষজাঃ স্তিচাপরে ।

কৰ্মদোষোক্তবাস্তাশ্চে ব্যাধয়ন্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।”

ভাব প্রকাশ : ।

কৰ্মজব্যাদি যথা—

“যথাশাস্ত্রম্ নির্ণীতা যথাব্যাদি চিকিৎসিতাঃ ।

ন শমং যান্তি যে রোগাশ্চে জেয়া কৰ্মজাবুধৈঃ ।”

ভাব প্রকাশ : ।

ব্যাদি যথাশাস্ত্র নির্ণীত হইয়া যথাবিধি চিকিৎসিত হইয়াও শব প্রাপ্তি না হইলে উহা কৰ্মজব্যাদি । প্রাক্তন-দুৰ্গন্ধ প্রাবল্যে উহার উপশান্তি । কোন স্থলে ভোগে স্বয়ংই নাশ পায় কোন স্থলে ধৰ্ম্মশাস্ত্রানুরূপ ঔষধিগ্ৰহণে নাশ পায় ।

দোষজ — “দোষজাঃ মিথ্যাহারবিহারপ্রকুপিতবাতপিত্তকফজাঃ” । মিথ্যাহার ও বিহারে বাতপিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া ব্যাদি হইলে দোষজ ব্যাদি হয় । এই স্থলেই চিকিৎসকের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব । প্রাক্তন-সুকৃতিশালি-লোক মিথ্যাহার বিহার করিয়াও রোগের অধীন হয় না । “নহু মিথ্যাহারবিহারিনাং অপি প্রাক্তনসুকৃতেন নৈরুজ্যং দৃশ্যত এব” ভাবমিশ্রঃ । এখন কৰ্মদোষজ ব্যাদির কথা বলা যাইতেছে ।

যেমন মিথ্যাহার-বিহারীর প্রাক্তন-সুকৃতি বলে নীরোগতা দৃষ্ট হয়, তেমন দোষজ ব্যাদির ও প্রাক্তন দুৰ্গন্ধই কারণ । ঐ দুৰ্গন্ধ মিথ্যাহার-বিহাররূপ, তাহাতে বাতপিত্ত কফ দৃষ্ট হইয়া পীড়া জন্মায়, এইজন্য ঐ সমস্ত ব্যাদিকে দোষজ ব্যাদি বলে ।

কৰ্ম দেষোক্তব ব্যাদি ।

“স্বল্পদোষা গরীয়াংসন্তে জেয়াঃ কৰ্মদোষজাঃ ।”

ভাব প্রকাশ : ।

অতি অল্প দোষে গুরুতর ব্যাদি হইলে তাহা কৰ্মদোষজ ব্যাদি । এবং দুৰ্গন্ধই উহার কারণ ।

ইহা অহরহ প্রত্যক্ষ হয় যে, অন্ন অহিতাচারে প্রবল ব্যাধি হই-
তেছে, আবার পীড়া নির্বাচিত হইয়া যথোচিত ঔষধ ব্যবহৃত
হইয়াও নিরাময়তা লাভ হইতেছে। অনেকে সাবধানে চিকিৎসিত
হইয়াও যমসদনে গমন করিতেছেন। এইরূপ বহুবিধ শারীর-
ক্রিয়া পর্যালোচনা করিয়া তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ জ্ঞান-বলে জানিয়াছেন,
এবং শিষ্য সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, ধর্ম-সাধন-শরীর নিরাময়
রাখিতে হইলে, ভক্তি-প্রবণ অন্তরে অন্তরীকরের চির-ব্যাপি-ভজন করিতে
হইলে, ধর্মশাস্ত্রের বিধান প্রতিপালনীয়। নচেৎ, পাপ, তাপ প্রবল
হইয়া অশেষ অকল্যাণ ঘটাইবে। দৈবোপায় ভিন্ন, কেবল দৃষ্টোপায়ে
কার্যিক স্থানি-হিত, স্তত্রাং মানসিক হিত সাধিত হইবে না; সেইজন্য
আর একটা কথা আবার বলা যাইতেছে।

“কর্মক্ল্যাৎ কর্মরুতা দোষজা স্মৃত্যভেষজৈঃ ।

কর্মদোষোন্তবা যান্তি কর্মদোষক্ল্যাৎ ক্লয়ম্” ॥

ভাব প্রকাশঃ ।

আমরা সজ্ঞাত রোগের নিদান, দোষ, কর্ম কি কর্মদোষ, কিছুই
নির্দেশ করিতে সক্ষম হই না, সেই জন্য রোগোৎপত্তিমাত্র ভিষকের
শরণ গ্রহণ করি। সুলদর্শী ভিষগ্ বহুবিধ উপায়ে প্রকোপিত রোগের
প্রবৃত্তি অবগত হইয়া তদনুরূপ ঔষজ্যের যথা শক্তি বিধান করেন।
কেবল দোষজ-ব্যাধি তদীয় ঔষজ্য সেবনে নিরাকৃত হয়, কিন্তু অল্প
দ্বিবিধ ব্যাধি ভোগ ও প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা নিহৃত হইয়া যায়। এই জন্য
ব্যাধি ও ত্রিবিধ হইয়া থাকে।

“সাধ্যা বাপ্যা অসাধ্যান্ত্র ব্যাধয়ন্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।

সুখ-সাধ্যঃ কষ্ট-সাধ্যো দ্বিবিধঃ সাধ্য উচ্যতে ॥”

ভাব প্রকাশঃ ।

সাধ্য, বাপ্য ও অসাধ্যভেদে ত্রিবিধ ব্যাধি হইয়া থাকে সাধ্য রোগ
আবার সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য ভেদে দ্বিবিধ। অবস্থি বহুবিধ বৃত্তান্ত
বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে।

অভ্যাসে অশেষবিধ রোগ জন্মে, এবং পাপ পুঞ্জীকৃত হইয়া
জীবকে কলুষিত করে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। যদি আচরণদোষে

স্বাস্থ্যনাশ ও পাপোৎপত্তি হয়, তবে আহারদোষও অবশ্যই উহা হইতে পারে। কোন্ আহার পাপ, কোন্ আহার অহিত, ইহা কেবল তর্কজালে সংবদ্ধ হইয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না।

আর্য্য শাস্ত্র ভিন্ন কোন শাস্ত্রে সম্পূর্ণ রূপে পাপ পুণ্য বা ধর্ম্মা-ধর্ম্ম নিরূপিত হইতে পারে নাই ও পারিবে না। দুই একটি সংকথা থাকিতে পারে। ঐ আর্ষ্যেতর শাস্ত্রে দুই একটি সংকথা থাকিলেও তাহা তত্ত্ব-প্রকৃতি-সম্পন্ন লোকগণের জ্ঞাত। ঐ সমস্ত শাস্ত্র প্রকৃতার্থে শাস্ত্র নহে, শাস্ত্রাভাস, বিশেষতঃ লৌকিক। যাহা লৌকিক তাহা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ। যাহা অলৌকিক তাহা অভাস্ত, অভাস্ত বাক্যের অভয় প্রদান ভিন্ন কখনও হৃদয়ে ও দেহে স্বস্তি জন্মে না। আর ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপিত হইতে পারে না, এই জ্ঞাত বেদ বিহিত ধর্ম্মই ধর্ম্ম তদ্বিপরীত অধর্ম্ম। “বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্ম তদ্বিপরীতোহধর্ম্মঃ” অজ্ঞাত বিষয়ই শাস্ত্রে জ্ঞাপন করিয়া দেয়। এখন হয়ত বাসুগণ আপত্তি করিতে পারেন, বেদ যে অলৌকিক, তাহার প্রমাণ কি? আমরা এখানে তদন্তর দিতে বসি নাই, অবসর হইলে সময়ান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে অনানুরূপ মন গঠিত হয়। এখন প্রতি পাদিত হইল, শারীরতত্ত্ববিদ চিকিৎসকগণের নির্দোষিত খাদ্যজাত ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হইলে অগ্রাহ্য। চিকিৎসকগণ যে সকল পদার্থ হিত বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহা ধর্ম্মানুমোদিত হইলেই প্রকৃত হিত হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত খাদ্য জাত ও শূন্যরূপে ব্যবহৃত না হইলে দোষের প্রকোপ জন্মায়, স্ততরাং পীড়া ঘটে। আর তাহা হৃক্ষ্ম হইলেও সাক্ষাৎরূপে পাপাচারই, প্রকৃত হৃক্ষ্ম; সেই পাপাচারে দোষের প্রকোপ হইয়া যে সকল হৃষ্টচিকিৎস্য ব্যাধি জন্মে তাহা চিকিৎসক দূর করিতে সমর্থ হয় না। এই সমস্ত কারণে সনির্দোষ বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে। এবং খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। এখন সজ্জপতঃ খাদ্য গ্রহণের সময় প্রভৃতির কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। সেই সমস্ত নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে ও বাত পিত্ত কফের বৈষম্য হইয়া অচিরে স্বাস্থ্যনাশ হইয়া থাকে। আর্ষ্যের আর্ষ্যত্বের ইহাও একতর কারণ যে, আর্ষ্যজাতির প্রতিকর্ম্ম ধর্ম্ম-শাস্ত্রে প্রণীত। এই জ্ঞাত ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিমুহর্ত্তের কর্তব্য অবধারণ

করিয়াছেন। দিবামানকে পঞ্চদশ ভাগে বিভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে এক মুহূর্ত্ত বলে। শাস্ত্রে প্রতি মুহূর্ত্তের কর্তব্যাবধারণ রহিয়াছে। ঐ সমস্ত কর্তব্য কক্ষ' যথারীতি প্রতিপালিত হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, সুতরাং নিবৃত্তি ও ধর্ম' সঞ্চয় হইয়া পরকাল পর্য্যন্ত নিবিঘ্ন করিয়া দেয়। অগুনা অজ্ঞতার, স্বেচ্ছার ও বিজ্ঞাতীয় আচারে অশেষ অকল্যাণ ঘটিতেছে। সেইজন্য দেশ, রুখ, দুর্বল ও অগ্নায়ু। যাহারা ভ্রমাক্রমে নিপতিত তাহারা উহা বুঝাইলেও বুঝেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। উপদেশ ভিন্ন কোন কাজ হয় না।

আপ্তোপদেশ সাপেক্ষ সর্বকক্ষ', সুতরাং আহার সম্বন্ধেও আগুবােক্যার্থ গ্রাহ্য। নচেৎ স্বেচ্ছাচারে পাপ তাপ উৎপন্ন হইয়া অচিরে আত্মার কালিমা জন্মাইবে। কেহ কেহ বলেন আহারের সহিত কর্মের সম্বন্ধ নাই। আহারের সহিত জীবনের সম্বন্ধ আছে, ইহা সকলেরই যদি অবশ্য স্বীকার্য হয়, তবে ধর্মের সহিত সম্বন্ধ নাই কেন? চিত্ত সংযত না হইলে অন্তরে ধর্ম' প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকিতে পারে না। আহার বিহার বিষয়ে সংযত না থাকিলে কখনও চিত্তের সংযম হইতে পারে না, সেই জন্য ধর্ম'প্রাণ আর্ধ্যজাতির ধর্ম'শাস্ত্রে আহার বিষয়েরও অনঙ্গ উপদেশ আছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে আহার গ্রহণের সময় সম্বন্ধেও উপদেশ আছে, আমরা তাহারও কিকিৎ প্রদর্শন করিতেছি।

“সায়ং প্রাতঃ দ্বিজাতীনামশনং দেব নির্দিষ্টম্ ।

নাস্তরা ভোজনং কার্য্যমাগ্নিহোত্রসমোদিদিঃ । মনু ।

এই মনুস্মৃতি অনুসারে সায়ং ও প্রাতঃকালে দুইবার মাত্র মানবের ভোজনের কথা আছে কিন্তু ইহাতে স্পষ্টরূপ সময় নির্দিষ্ট নাই। এই বারদ্বয় ভিন্ন আর ভোজন করিতে হইবে না ইহা বুঝাইতেছে। মহামুনিকাত্যায়ন ছন্দোগপরিশিষ্টে উহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

“মুনিভিষ্টিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্যবাসিনাং নিত্যম্ ।

অহনিচ তথা শ্রমস্বিন্যাং সান্ধ্রপ্রহরয়ামান্তঃ ।

দিবা ও রাত্রিতে আড়াই প্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে, প্রথমোক্ত মনুস্মৃতিই কাত্যায়ন স্পষ্ট করিয়াছেন। কোন বিরোধ নাই। মনু-

বচনে যে প্রাতঃ ও সারং শব্দ আছে তাহা বাস্তবিক কাত্যারম্ভকাল। মনুবচনের ঐ প্রাতঃশব্দের অর্থ টীকাকারগণ বিশেষতঃ শরীর-ভাববিদগ্ধে স্পষ্টই লিখিয়াছেন।

“প্রাতঃ প্রথমযামাচ্চপরি”।

অধস্তন স্মৃতিসঙ্কলকও ঐ সমস্ত বচনানুসারে পঞ্চম যামার্কে ভোজনের মুখ্য কাল বলিয়াছেন।

“পঞ্চমযামার্কে মুখ্যকালঃ।” রঘুনন্দনঃ।

এই নির্দ্ধারিত কালের সহিত বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত বিধির যদি ঐক্য থাকে তবে অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী বিধি, এতদূর জ্ঞানে পরিচালিত যে, কোনরূপ অসম্পূর্ণতা বা অসঙ্গতি নাই। ঋষিদের জ্ঞান অপ্রতিহত ছিল সেই জন্যই কার্যকলাপ ধর্ম্মানুমোদিত করিয়া হৃৎখলা করিয়াছেন, পরং ধর্ম্মসাধন-শরীর ও হৃৎ থাকিবে। এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বৈদ্যক শাস্ত্রে বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রাখিয়া হৃৎব্যবস্থা প্রণালী অল্প কোন জাতির নাই। এখানে আর একটি কথাও এখনই বলা আবশ্যক। পূর্বে বলা হইয়াছে, আড়াইপ্রহরের মধ্যে ভোজনের মুখ্যকাল। তা বলিয়া এক প্রহরের মধ্যে আহার করা কর্তব্য নহে। অতএব “যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং ইতি দক্ষঃ।”

এখন আয়ুর্কোষে কিরূপ সময় আছে তাহা লেখা বাইতেছে।

“যাম মধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিযামন্ত ন লজ্যয়েৎ।

যাম মধ্যে রসস্তিষ্ঠেৎ ত্রিযামেতু রসক্ষয়ঃ।”

যাম মধ্যে ভোজন করা কর্তব্য নহে। কিন্তু ত্রিযাম কোনমতেই লঙ্ঘন করিবে না। কারণ যাম মধ্যে রসের পরিপাক হয় না। আবার ত্রিযামে রসের ক্ষয় হয়। এই সব ভাবিয়া রঘুনন্দন পঞ্চম যামার্কে মুখ্যকাল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

ভুক্তার পরিপক হইলে উহা হইতে যে সারভাগ শরীরকার্যে নিয়োজিত হয়, তাহাকে রস বলা যায়। রসন শব্দের অর্থ পতি, সর্বদেহে গমন করে বলিয়া ঐ সারভাগকে রস বলে।

“গত্যর্থো রসধাতুর্যন্ততোহভবদয়ং রস : ।

সদৈব সকলং দেহং রসভীতি রসঃ স্মৃতঃ ।

সম্যক্ পকস্য ভুক্তস্য সারোনিপদিতোরসঃ ।

সতু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধশ্চলোভবেৎ ।”

ভাব প্রকাশঃ ।

গত্যর্থক রসধাতু হইতে রস শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সতত সর্ব-
দেহে রসন করে বলিয়া উহার নাম রস। ভুক্তদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে পরি-
পাক পাইলে তাহাতে যে সারাংশ শারীর-কার্যে প্রয়োজিত হয়, তাহাকে
রস বলে। উহা দ্রব, সিত, (সাদা) শীত, স্নিগ্ধ, স্বাদু ও চল।
ভুক্ত দ্রব্যের অসার ভাগ মলাদিক্রমে বহির্গত হইয়া যায়। সার ভাগ
প্রথমতঃ রসে পরিণত হয়, পরে ক্রমে শোণিত, মাংস, মেদ অস্থি,
মজ্জা ও শুক্ররূপে পরিণত হইয়া দেহাবয়ব রক্ষা করে। এই সাতটি
দেহ ধারণ করে বলিয়া ঐ সাতটিকে ধাতু বলে।

“এতে সন্তু স্ময়ং স্থিত্বা দেহং দধতি স্বপ্নানাম্ ।

রসাস্তু মাংসমেদোহস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ ।

ভাব প্রকাশঃ ।

ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। সেই পরিণমন কার্য
সম্পূর্ণরূপে নির্বাহ না হইলে, পুনর্বার আহার গ্রহণ করিলে পাকস্থলীর
কার্যের বিশৃঙ্খলা ও ব্যাধাত উপস্থিত হয়। হাঁড়ীতে তণ্ডুল ও জল
দিয়া উত্তাপ দিলে ভাত হয় ইহা অনেকেই জানেন। ভাত প্রায় হই-
য়াছে এমন সময়ে তাহার মধ্যে তণ্ডুল প্রদান করিলে কতক গলিত,
কতক অর্দ্ধ গলিত ও কতক তণ্ডুল থাকে। অধিক হইলে পড়িয়া
যায়। অধ্যয়ন করিলে তদ্রূপ ঘটে। পাকস্থলীর পচ্যমান দ্রব্য নিঃশেষ
হইতে আরম্ভ হইলেই ক্ষুধার উদ্রেক হইতে থাকে। ক্রমশঃ প্রাবল্য
ধারণ করিয়া দ্রব্যভাবে জঠরাগ্নি মন্দীভূত হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ
করিয়াছেন। অতএব এমন এক সময়ে আহার গ্রহণ করিতে হইবে,
যে, তখন ভোজ্যদ্রব্য জীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলে পূর্কোৎপন্ন রসের
কোনরূপ উপদ্রব না ঘটে এবং নব্যভুক্তদ্রব্যেরও পরিপাক কার্যে

প্রতিবন্ধক না হয়। দিবাভাগে কার্যকাল, রাত্রিভাগে বিশ্রাম সময়। শরীরকার্যদ্বারা শীঘ্র বুড়ুকা হয়। রাত্রিতে আহাৰাঙ্কে বিশ্রামানন্তর সুযুগ্ম হইতে হয়। তখন পাক কার্যের কোন বাধা না থাকিলেও কেবল স্বাভাবিক বলে প্রায় জীর্ণ হয়। কিন্তু জীর্ণ প্রায় হইলেও রসের পরিপাক হয় না। দিবাভাগে বর্তমান কালানুসারে আহাৰ গ্রহণ করিয়া অপরাহ্নে বুড়ুকার উদ্রেক হইতে থাকে, তাহার কারণ পরিশ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু দশটার সময় যাহারা আহাৰ গ্রহণ করেন তখন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অতি অল্পমাত্র ক্ষুধার উদ্রেক হয়। সুতরাং বিষমাশন হইতেছে। আর্ঘ্যধ্বনিগণ উহা বিলক্ষণ রূপে অবগত ছিলেন, সেই জগৎ পঞ্চম যামার্দ্ধে মধ্যাকাল স্থির করিয়াছেন। তদ্রূপ ব্যবহারে তাঁহারা দীর্ঘায়ু ও সুস্থ থাকিতেন। এখন বিষমাশন ও অধ্যাশন প্রভৃতি দ্বারা অজীর্ণ, দেশব্যাপক জ্বর, বিসৃচিকা, মূত্রাতিসার, দৌৰ্বল্য প্রভৃতি অশেষ দুর্গতি ঘটিতেছে।

ক্রমশঃ

প্রকৃতি মাহাত্ম্য।

যাহার, যে স্বভাবপ্রকৃতি অভ্যাস, চেষ্টা, সংসর্গ এবং উপদেশাদির সাহায্য ব্যতীত আপনা হইতেই বর্তমান থাকে তাহাকে তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি বলা যায়। এই জগতের প্রত্যেক পদার্থেরই কোন না কোনরূপ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি আছে। জীবগণ সেই সকল প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেগন ব্যাঘ্রের স্বভাব হিংসা, পক্ষীর স্বভাব উড়ডরন ও মংগের স্বভাব সস্তরণ। উহাদের এই সকল ক্রিয়াকে উহাদের স্বভাব জাত ক্রিয়া বলা যায়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, স্বাবর জঙ্গমাদি স্বষ্ট পদার্থ সকলের এই যে স্বভাবজাত ক্রিয়া কোথা হইতে আসিল! শাস্ত্র বলেন যৎকালে সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাঙ্কিকা প্রকৃতি হইতে এই জগৎ স্বষ্ট হইয়াছিল, তখনই ঐ ত্রিগুণের বিদ্যমানভাব তারতম্যানুসারে এই স্বাবর জঙ্গমাদি প্রত্যেক পদার্থের স্বভাব স্বষ্ট হইয়াছিল এবং তদবধিই ঐ প্রকৃতির গতি-অনুসারে প্রত্যেক স্বষ্ট পদার্থে ক্রিয়া করিতেছে ভগবান ঐকৃৎ পীতাতে এই কথাই বলিয়াছেন।

‘ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজমুক্তং যদেভিঃ স্রাজ্জিভিগুণৈঃ ।’

অর্থাৎ এই পৃথিবী, স্বর্গ বা দেবলোকে এমন কোন পদার্থই নাই, বাহ্য উক্ত প্রকৃতিজ গুণ ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত ভাবে আছে । উদ্ভিজ্জ, কীট, পতঙ্গ, বন্য, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমস্তই ত্রিগুণাত্মক । এইরূপ সত্ত্বগুণের দ্বারা ব্রাহ্মণের স্বভাব, রজোগুণের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের স্বভাব, এবং তমোগুণের দ্বারা শূদ্রের স্বভাব গঠিত হইয়াছে । যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁহার স্বভাব সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক । সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক স্বভাবের ক্রিয়া সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এইরূপ বলিয়াছেন ।

“শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।”

অর্থাৎ—শম (মন সংবমন করার ক্ষমতা) দম (দশবিধ জ্ঞানেশ্রিয়ের এবং কর্মেশ্রিয়ের সংবমন করার ক্ষমতা) তপঃ (বেদব্রাহ্মণাদির পূজা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা সত্য, প্রিয় এবং হিতবাক্য প্রয়োগ, বেদ এবং শ্রমবাদির অভ্যাস করা, মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌন, আত্মবিনিম্রহ, ভাবশুদ্ধি ইত্যাদি) শারীরিক এবং মানসিক শৌচ, ক্ষমাশীলতা, জ্ঞান (বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা) বিজ্ঞান, (অন্তর্জগতের অনুভূতি) এবং আস্তিক্য (সাত্ত্বিকী প্রজ্ঞা) এই সকল ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাবজ ক্রিয়া ।

“শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দান্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।”

অর্থাৎ—শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, যুদ্ধাদি কার্য্য, দক্ষতা, মৃত্যু বা পরাভব নিশ্চয় হইলেও যুদ্ধে পলায়ন না করা, দানশীলতা, এবং ঐশ্বর্য্য এই সকল ক্রিয়াগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত ।

“কৃষি গোরক্ষং বাণিজ্যং বৈশ্বধর্ম্মস্বভাবজম্ ।

পরিচর্যাশ্রকং কর্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ।”

অর্থাৎ—কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্ম বৈশ্যাদির এবং পরিচর্যা কর্ম্মই শূদ্রের স্বভাব জনিত ক্রিয়া ।

একণে যে সকল ক্রিয়াগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত বলা হইল, ঐ সকল

ক্রিয়ার কোন কোনটা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যেও দেখা যায় এবং এখনকার ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐ সকল ক্রিয়ার কোন কোনটার সম্পূর্ণ অভাবও দৃষ্ট হয়। এই সম্ভাব ও অভাব নৈমিত্তিক ক্রিয়াজনিত, স্বভাবজাত নহে। যেমন সম্ভরণ মনুষ্যের স্বভাবজাত ক্রিয়া নহে কিন্তু শিক্ষার সাহায্যে সম্ভরণ করিতে পারা যায়। আধুনিক বিদেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র সমভাবে জ্ঞানলাভ করিয়া সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন—তবে জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের প্রেষ্ঠত্ব কৈ ? ইহার উত্তরে এই বলাষাইতে পারে যে, স্নেহ শাস্ত্রের অন্তর্গত বিদ্যাসকল বৈষয়িক বিদ্যা, উহা সকলজাতির পক্ষেই সমান। স্নেহ সংসর্গবাসী, স্নেহ খাদ্য ভোজীগণের উক্ত বিদ্যাতে সম্যক জ্ঞানলাভ করিবার অধিক সম্ভাবনা; কারণ ঐ সকল বিদ্যা অধিকাংশ সময় আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ পরমজ্ঞানের বিরোধী। এজ্ঞা হকলী, টিওল, শেন্সার, প্রভৃতি ইউরোপীয় আধ্যাপক গণের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিলে রাসায়নিক তত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যার সম্যক অধিকার হইতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপ পরমজ্ঞান লাভের ক্ষমতা ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অর্থে কেহ যেন ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞান না মনে করেন। ব্রহ্মনিরূপণকারিণী, অথবা আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান প্রদায়িণী বিদ্যার নামই আধ্যাত্মিক বিদ্যা। ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞান, স্থূল তত্ত্বপ্রকাশক এবং ব্যক্তিবিশেষের নিজনিজ যুক্তি অনুসারক। ইউরোপ, পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এখন অনেক গণ্ডাংবর্তী। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ত দূরের কথা। আমরা মনের যে সংস্কাররাশি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও জন্মাবধি পার্থিব সংশ্রবে থাকিয়া যে সংস্কাররাশি অর্জন করিতেছি, এই সকল সংস্কারের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারাই আমাদের মন গঠিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের মন অবিচ্ছিন্ন সংস্কারের দ্বাস। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, উহা ঐ অবিচ্ছিন্ন-সংস্কার সমষ্টির অবস্থান্তর মাত্র। এরূপ সংস্কারাচ্ছন্ন মন লইয়া ইউরোপীয়গণ মনের স্বরূপ নিরাকরণ করিতে যান; এইজ্ঞা উহারা কখনই প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হন নাই। পাগল কেমন ? এইকথা পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কখনই ঠিক উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পাগল কেমন বুঝাইয়া দিতে পারেন। তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ সর্বপ্রায়ে সংস্কার

বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। তাহা হইলেই নির্মল আকাশে চন্দ্রকিরণের ত্রায় ব্রহ্মতত্ত্ব বিকাশিত হইবে।

মন ব্যতীত, আত্মা বলিয়া আর একটি স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা আজ্ঞ ও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনকেই আত্মা বলিয়া থাকেন, এবং আত্মার দ্বারা যে কার্য সম্পাদিত হয়, তাহা তাঁহারা মনেতেই আরোপ করিয়া থাকেন। মন যে জীবাশ্মার একটি অঙ্গ বিশেষমাত্র তাহা ইহারা জানেন না।

শিক্ষা অভ্যাস প্রভৃতি নৈমিত্তিক কারণ ব্যতীত ব্রাহ্মণ ক্রিয়াদির স্বভাব পরিবর্তনের আর একটি মুখ্য কারণ আছে তাহার নাম “সংস্কার” সমস্ত রজঃ প্রভৃতি গুণবশে পূর্ব জন্মের কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত ভালমন্দ সংস্কার রাশি হইতে স্বভাবের পরিবর্তন হইয়া থাকে। পূর্বে যে সকল ক্রিয়া গুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ বলিয়া লিখিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে,—আমাদিগের ত্রায় ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নয়। জন্ম জন্মান্তরের সং-কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত সংস্কার রাশি দ্বারা গঠিত, প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্বভাব হইতে আমাদের স্বভাব অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। আবার ইহ জন্মে স্নেহ বিদ্যা শিক্ষা, স্নেহ সংসর্গ এবং অজ্ঞান নানাবিধ কুসংসর্গ এবং কদ-মুষ্ঠান জনিত নূতন সংস্কাররাশির অর্জন হইতে চলিল। এইরূপে আমরা ষড়ার্থ ব্রাহ্মণ হইতে পশু, স্নেহ, চণ্ডাল, নিষাদ প্রভৃতি শাস্ত্রে বো-দনবিধ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, সেই সকল অব্রাহ্মণত্বে পরিণত হইয়াছি, এবং ইহ জন্মে সদাচার এবং সদানুষ্ঠান হইতে, বিরত হইলে পরজন্মে আরও নীচত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। এখনকার সকলে কেহ বা পশু ব্রাহ্মণ, কেহ বা স্নেহ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইলেও ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ক্রিয়া গুলির অঙ্গুর সকল সূপ্ত প্রায় ভাবে বর্তমান আছে, অথচ হয়ত বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতির স্বভাবোচিত কোন কোন ক্রিয়াগুলি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষাও উপদেশাদি রূপ জল শেচন হইলেই এই সকল শুকপ্রায় অঙ্গুর দ্বারায় বর্জিত হইবে সন্দেহ নাই। যদি কোম ব্রাহ্মণের পূর্ব জন্মার্জিত ক্রিয়া দোষে এতদূর অবনতি হয় যে, তাঁহাদের জাতীয় স্বভাবজাত ধর্ম্ম একবারে লোপ পাইয়া যায়, তাহা হইলে পর জন্মে তিনি ব্রাহ্মণ গৃহে না জন্মিয়া নিজ ক্রিয়ানুসারে ক্রিয়

বৈশ্বাদির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের স্বভাবজ ধর্ম সকল গ্রাপ্ত হইবেন। দর্শনাদি শাস্ত্রে উহার প্রমাণ আছে, যথা—

“জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাণং”

যিনি ব্রাহ্মণাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি অতি কদাচারী এবং কুচরিত্র হইলেও বুদ্ধিতে হইবে যে, তাঁহাতে ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ধর্ম সকল, অননুষ্ঠিত এবং শুদ্ধ যুক্তিকায় রোপিত বীজের দ্বারা নিহিত আছে—নিয়মিত রূপে জল শেচনাদি করিলে এবং উৎকৃষ্ট সার প্রদান করিলে অবশ্যই ঐ বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইবে। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সর্বদা আপনাকে শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া জানিবেন। কারণ যদি তিনি ব্রাহ্মণত্ব হইতে একেবারে পতিত হইতেন, তাহা হইলে কখনই ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতেন না। এইরূপ শূদ্র শিক্ষা, সদাচার ও সদনুষ্ঠান দ্বারা উন্নত হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিকে আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। অবশ্য তাঁহার সংকার্য সকলের নিমিত্ত তিনি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিবর্ণের নিকট সম্মানাহঁ হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক বখন তিনি নিজ ক্রিয়া গুণে তাঁহাদের সমান হইবেন তখন (অবশ্য জন্মান্তরে) তিনি আর শূদ্রের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ না করিয়া কোন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা জন্মে তিনি কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণ হইতে সক্ষম হইবেন না। কারণ বীজ গত দোষ বিনষ্ট হওয়া এক জীবনে একরূপ অসম্ভব। শূদ্র বীজে যদি তাঁহার জন্ম হয়, তিনি এক জীবনে কায়ার বিনা পরিবর্তনে ব্রাহ্মণ বীজ লাভ করিবেন কি উপায়ে? এই নিমিত্ত শ্রেয়োগণ বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহারা কখন আর্ধ্য হইতে পারিবেন না, এবং আর্ধ্য ক্রিয়া দোষে পতিত হইলেও তিনি আর্ধ্যবংশোদ্ভব বলিয়া শ্রেয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আর্ধ্য, শ্রেয়, বক্ষ, বক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবতা, প্রভৃতি জাতি বিভাগ নৈসর্গিক, একারণ মনুষ্য কর্তৃক উহার পরিবর্তন হইতে পারে না। যদি উহার কখন পরিবর্তন হয়, নৈসর্গিক নিয়মেই উহার পরিবর্তন হইবে। আমরা নিজ বুদ্ধি বা ক্ষমতা বলে অথবা জোর জবাব্দীতে কোন ব্রাহ্মণকে শূদ্র বা কোন শূদ্রকে ব্রাহ্মণ, কোন শ্রেয়কে আর্ধ্য বা কোন আর্ধ্যকে শ্রেয় করিতে পারিব না।

৩য় ভাগ ।

সন ১২৯৫ সাল ।

২য় খণ্ড ।

খাদ্য ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

পক্ষান্তরে সময়োপযুক্ত করিয়া আহার করিলেও বিষমাশন হইয়া থাকে। আবার সকল সময়েই কেবল সময়ের উপর আহার নির্দেশ হইতে পারে না, অবস্থাভেদে ইতর বিশেষও হইতে পারে। কিন্তু তাহা সাধারণ বিধি নহে। রসাদির পরিপাক হইলেই সম্পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহাই অন্নগ্রহণের কাল।

“ক্ষুৎসন্তুভি পক্ষেষু রসদোষমলেষু চ ।

কালে বা যদি বাকালে সোহ্নকাল উদাহৃতঃ ॥”

ভাব প্রকাশঃ ।

এখন জল সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। জলের এক নাম জীবন। জলপান করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন বুদ্ধি ভোজন করিতে প্রণোদিত করে, তেমন পিপাসা ও জল পানার্থ প্রবর্তিত করে। নির্মল ও শুদ্ধ জল পান করাই উচিত। জলাদিতে পাপসংস্পর্শ

পরিত্যজ্য, নচেৎ সহজে পান সংক্রামিত হইয়া পড়ে। সেই জল ভোজন সময়েই পান করিবে। উহাতেও মান ঠিক হওয়া চাই। অধিক জল পান করিলে পরিপাক হইতে পারে না, পাকবস্ত্র ভাসিয়া যায়। অন্ন হইলেও কার্য্য সমাধা হয় না, এবং একেবারে না হইলেও চলে না। অতএব মান ঠিক রাখিয়া অন্ন ও জল গ্রহণ করিতে হইবে।

“অন্যস্বপানান্ন বিপচ্যতেহন্ন-

মনস্বপানাচ্চ স এব দোষঃ ।

তস্মান্নরো বহিবিবর্দ্ধনায়

মুহুমুহুর্বারি পিবেদভূরি” ।

ভাব প্রকাশঃ ।

অনুপানে অন্যের পরিপাক হয় না অনস্ব পানে ও সেই দোষ, অতএব বহিবিবর্দ্ধনার্থ মুহুমুহু জল পান করিবে। তাহা অধিক নহে। ইহা দ্বারা জলপান অবশ্য কর্তব্যমাত্র বুঝা গেল। ভোজনের পূর্বে পরে কি, মধ্যে তাহা বুঝাইবার জন্ত আর এক শ্লোকে বিস্তার করিয়াছেন ।

“ভুক্তগাদৌ জলম্পীতং কাশ্যগন্দাগ্নিদোষকৃত্ ।

মধ্যেহাগ্নিদোপনং শ্রেষ্ঠমন্তে শৌল্যককপ্রদম্ ॥”

ভাব প্রকাশঃ ।

ভোজনের পূর্বে জল পান করিলে কৃশতা ও মন্দাগ্নিদোষ জন্মে মধ্যভাগে অগ্নি-দীপিত হয়, অন্তে শূলতা ও কফদায়ক হয়। অতএব মধ্যভাগে শ্রেষ্ঠ। জল অমেধ্যবস্ত্রদ্বারা পরিষ্কৃত করাও দোষ (ফলতঃ নির্দোষ জল পান করা কর্তব্য)। অন্ততঃ “বস্ত্র-পুতং জলং পিবেৎ” আর কে বারণ করে?

এখন মোটামুটি খাদ্য সম্বন্ধে একরূপ বলা হইল। বলা হইল যে, প্রকৃতি-ভেদে ক্রটি ভেদ হইলেও উত্তম হইতে প্রয়াস পাওয়া কর্তব্য। বলা হইল ধর্মশাস্ত্রানুযায়ি-বিধানানুসারে অন্নগ্রহণ করিতে হইবে। কারণ খাদ্য-জাতের সহিত ধর্মের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। এমন কি প্রায় প্রত্যেক কার্যের সহিতই ধর্মের সম্বন্ধ আছে। জীবন ধর্মের প্রধান অবলম্বন খাদ্য, খাদ্যের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ নাই কেন? ধর্ম

অনুষ্ঠান সাপেক্ষ । অনুষ্ঠানে পাপ থাকিলে কিরূপে ধর্ম সঞ্চয় হইবে ? ধর্ম ধর্ম-
শব্দ করিলেই ধর্ম হয় না । ধর্মাচরণ জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া অনুষ্ঠান না করিলে
ধর্মসাধন ঘটে না । মন পবিত্র না হইলে, সঙ্কোচব বলবৎরূপে না ঘটিলে,
ধর্মানুষ্ঠানে আন্তরিক ইচ্ছা হয় না । ইচ্ছার প্রাবল্য না হইলেও লোক
কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় না । সেই ইচ্ছার প্রাবল্য সাধন করিতে হইলে
সাত্ত্বিক আহার বিহারের নিরতিশয় প্রয়োজন । আমরা পূর্বে সাত্ত্বিক
রাজসিক ও তামসিক আহার বলিয়াছি । লোকের আহারাদিগ্রহণপ্রবৃত্তি-
পর্যালোচনা করিলেই কিদৃশী রুচি তাহা বুঝা যাইতে পারে ।

আধুনিক কলিরোগগ্রস্ত বাবুধর্মাক্রান্তগণ আহার গ্রহণে অতিশয়স্বেচ্ছা-
চারসম্পন্ন । খাদ্যের সহিত ধর্মের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে ইহা বাবুরা বুঝেন
না, সুতরাং মানিয়া চলেন না । তাঁহারা প্রায়ই বেতদৈবপায়নের শরণাগত
হইয়া বিজাতীয়প্রকৃতিস্থ হইতেছেন ইহা সঙ্গত কি অসঙ্গত একবার ভাবিয়া
দেখা উচিত । কৃষ্ণদৈবপায়নগণ, যে সমস্ত রত্নসঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা
বাবুরা দেখিতে পান না । যাহা দর্শন করেন তাহাও পরের মুখে, সুতরাং
তথ্যলাভে বঞ্চিত । পাণ্ডুরোগী যেমন সমস্তই পাণ্ডুবর্ণ দেখে, বাবুদেরও
তেমন অবস্থা হইয়াছে, না কি ? তাঁহারা যাহাদের অনুকরণ করিয়া কৃতার্থ
হইতে চান তাঁহাদের জ্ঞান আছে কি ? প্রকৃত জ্ঞানলাভে তাহারা, সুতরাং
বঞ্চিত । যাহা ইংরাজি কলকৌশল প্রদর্শিত হইতেছে উহা রজোগুণের কার্য্য ।
সত্ত্বগুণের কার্য্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয় । এই ভারত পূর্বে সত্ত্বপ্রধান ছিল ।
সেই জন্যই ভারতে এতদূর ধর্মোন্নতি হইয়াছিল । এমন ধর্মপ্রাণ দেশ জগতে
আর আছে কি ? যেই, সেই ধর্মভাব অপসারিত হইতেছে, অমনি নানা-
বিধ বাধা বিপত্তি ক্রমে ক্রমে ভারতকে জীর্ণ শীর্ণ করিতেছে । আশ্রমবিশেষে
সাত্ত্বিক রাজসিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব আছে, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য সত্ত্বের প্রতি ।
একজন প্রান্তঃস্নায়ী নিরামিষাশী বিমুক্ত ব্রাহ্মণের মনে যতদূর ধর্মভাব দৃষ্ট হয়,
আর একজন প্লুষ্ঠ-মাংসভোজী শৌচাচারবিহীন গান্ধারদেশীয় যবনাস্তঃকরণে
তেমন ধর্মপ্রবণতা দৃষ্ট হয় কি ? একজন পরহৃদে কাতর, অন্য নিষ্ঠুরতাপ্রিয় ।
একে ধর্মতত্ত্বের গভীরতত্ত্ব পর্যালোচনায় নিমগ্ন । অন্য অযথা বলপ্রকাশ জন্য
আক্ষালন-নিরত । একের গাত্রে পবিত্রগন্ধসংস্পর্শে পবিত্রতা লাভ হয় ।
অন্যের উৎকট গাত্রহর্গন্ধে নাসিকা আচ্ছাদন করিতে হয় । একজন আস্তরবলে
বলীমান, বিহ্যদ্যামের ন্যায় অন্তর্জ্যোতিঃ দেদীপ্যমান, অন্যে পাশববলে

মহিবসদৃশ । এইরূপ বৈষম্যের অনেক কারণ । আহার তন্মধ্যে প্রধান । ইহা কে অস্বীকার করিবেন ? এইরূপ যতই আলোচনা করা যায় ততই দৃষ্ট হইবে খাদ্যের সহিত ধর্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে । দেশ নষ্ট হইলে অবশ্য কাহারও স্বার্থসাধন অনায়াসে হইতে পারে, সেজন্য কলিদেব বাবুদের স্বাক্ষর সম্পূর্ণরূপে আরোহণ করিয়াছেন । তাহা না হইলে বাবুদের এরূপ মোহ ও ভ্রম কেন ? বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসম্প্রতি-বাবুগণ ! তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, তাঁহারা দিন দিন অধঃপাতে বসিয়াছেন, কি, কি হইতেছেন । বাহাদের চরণরেণু গ্রহণের জন্য মনুষ্যমাত্রই হস্ত প্রসারণ করিত, আজ তাহাদের সম্ভানগণ পতিত এবং বিজাতীয়পদানুসরণে বিলোল । একবার পূর্বাপর ভাবিয়া কার্য্যকরাও মনুষ্যের কর্তব্য ।

বাবুদের কতিপয় ভ্রমপ্রদর্শন করা যাইতেছে ঐ ভ্রমপ্রাধান্যেই তাঁহারা খাদ্যগ্রহণ-নিয়মে অনিয়মিত স্মৃতরাং উচ্ছৃঙ্খল ।

১। বাবুদের সনাতনবেদের প্রতি আস্থা নাই । বেদের অপৌরুষেয়তা মনে ধারণা হয় না । ঈশ্বরে ভক্তি নাই । পরং, বেদ ঋষিবিরচিত, জড়োপাসনার স্তবরাশি ইহাই ধারণা । মেক্সমূলরপ্রভৃতি উহাদের আচার্য্যগুরু । যেমন বাইবেল-প্রভৃতি বেদও তেমন । ইত্যাদি মূলভ্রান্তি ।

২। ধর্মশাস্ত্র বেদের অনুগত । স্মৃতরাং উহার আর অধিক প্রমাণ কি ? বিশেষতঃ স্বার্থপরতার বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত আছে ঐ ভ্রমে মানুষমাত্রই সমান । অধিকারিতেদের অপ্রয়োজনীয়তা, স্মৃতরাং বাবুবুন্দ উচ্ছৃঙ্খল । আর্থ্য, অনার্থ্য রেচ্ছ, স্ববন, শকপ্রভৃতি সকলই সমান ।

৩। আয়ুর্বেদীয়ে উপযোগিতা নাই । কারণ পূর্বে নিরদেহ নির্ণয় জ্ঞান ছিল না, মানব দেহতত্ত্ব (physiology) আবিষ্কৃত ছিল না, স্মৃতরাং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ও উপদেশ অকিকিৎ কর । এই অন্ধ-বিশ্বাসে বাবুদের বিশ্বাস, আয়ুর্বেদ হইতে স্মৃদূরে অবস্থিত । বাবুরা অন্ধ না হইলে এইরূপ প্রলাপোক্তি কোন সাহসে করিবেন । আর্দ্র এ দেশের গ্রন্থাবলী বাবুদের নয়নের ও মনের বহির্ভূত । আজীবন পরবিদ্যায় শিক্ষিত । স্মৃতরাং এতদ্ব নারাধা আশ্চর্য্য নহে । (বেদ অপৌরুষেয় কিনা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রদর্শিতব্য) যদি কল, কৌশল, আত্মপত্য, দর্শনে বিশ্বাসের গোনী (খলে) ষেতদ্বীপে যায় এবং অনুচিকীর্ষা বলবতী হয়, তবে বাবুরা কেন একবার দেখেন না যে উহা প্রচুর পরিমাণে

ভারতে ও ছিল। এমন কি তত্ত্ব আছে বাহ্য ঋষিদের জ্ঞানবলে আবিস্কৃত হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা উচ্ছিষ্ট খাইয়া মানব হন নাই, বাহ্য করিয়াছেন স্বীয়তপস্যাবলে। তদানীন্তন আবিস্কৃত তত্ত্বসমূহের অনুবলে অদ্য ইউরোপ যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়াছে। তবে কেন জাতীয় গৌরব অবহেলা করিয়া পরপদরেণুগ্রহণার্থ হস্তকণ্ঠ্যে বাবুদের প্রবৃত্তি। উহাতে পরিণামে ধিকার ও অধোগতি ভিন্ন আর কি লাভ আছে।

আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্র জগতের আদি চিকিৎসাগ্রন্থ। উহাতে ভৈষজ্যা-বলী, অস্ত্র-প্রয়োগ, শবব্যবচ্ছেদপ্রণালীপ্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয়ই বিশদরূপে ব্যক্ত আছে। দীর্ঘপর্য্যবেক্ষণে উহা সম্যক্ পরিপুষ্ট ও মার্জিত। ক্রমে আদিগ্রন্থ ও যাবতীয় গ্রন্থ অধ্যাপনা না করিয়া সহজোপায়ে সর্বফলপ্রদা সংক্ষিপ্তগ্রন্থাবলী অধ্যাপিত হইত। তাহাতেই সুচারুরূপে চিকিৎসা কার্য চলিত। জ্ঞানের আধিক্যেই সংক্ষেপে সম্পূর্ণ কথা প্রকটিত হয়। এই জগৎ অধস্তন বৈদ্যগণের শব-ব্যবচ্ছেদাদিক্রিয়ার প্রয়োজন হয় নাই। যেমন মৌলিক গণিতগ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলেও শুভঙ্করী আখ্যা অভ্যাস করিয়াই সামান্য গণ্যবিক্রেতা বাবুদিগকে ব্যবহারিক অঙ্কে সতত পরাস্ত করিয়া থাকে, তেমন নিদানাদি গ্রন্থেও পাশ্চাত্য ভূরি ভূরি চিকিৎসাগ্রন্থ পরাস্ত হইয়া থাকে। যদিও যবন স্নেহের অভ্যাচার ও প্ররোচনায় বৈদ্যক শাস্ত্রের তাদৃশ আদর ও আলোচনা হয় নাই তথাপি বৈদ্যগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসক হইতে কোনও অংশে হীন নহে। ইহা অহরহ দৃষ্ট হইতেছে তথাপি বাবুগণ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় সুতরাং উপদেশে আস্থা স্থাপন করিতেছেন না, তবে বাবুদের অন্ধ বিশ্বাস ভিন্ন কি বলিব?

“অকে চেম্মু বিন্দেত কিমর্থং পর্ততং ব্রজ্যেৎ” বরের কোণে মধু থাকিলে কি জগৎ পর্ততে মধু আনিতে যাইবে? যদি দেশে না থাকে না থাকে তখন উহা অনুসর্তব্য। আরও দেখিতে পাওয়া যায় পাশ্চাত্য-চিকিৎসাগ্রন্থে কন্মজ বা দোষকন্মজব্যাধির কথা নাই। উহা কি অসম্পূর্ণ অঙ্গ শিক্ষা নহে?—

এই যে অসময়ে অতিশীঘ্র আহার সমাপন করিয়া, কন্মক্ষেত্রে অসময়ে ধাবিত হইতে হয় ইহা সম্পূর্ণরূপে অনিষ্টের কারণ।

“ব্যায়ামঞ্চ ব্যায়ঞ্চ ধাবনং যানমেব চ ।

যুদ্ধং গীতঞ্চ পাঠঞ্চ মুহুৰ্ত্তং ভুক্তবাংস্ত্যজ্ঞেং ।”

ভাব প্রকাশঃ ।

ভোজনান্তর মুহুৰ্ত্তকাল বিরাম কর্তব্য । নচেৎ বিশেষ অনিষ্ট ঘটে ।

দিব্যমানকে পনরভাগ করিলে ভাগফল বাহা হয় তাহা এক মুহুৰ্ত্ত । ভোজনের পরে মুহুৰ্ত্তমাত্র বিরাম করিয়া ব্যায়াম, ব্যায় (মৈথুন) ধাবন, বানারোহণ, যুদ্ধ, গীত, ও পাঠ করা নিষিদ্ধ । বাবুদের ইহা মনে স্থান পায় কি ? বর্তমান সময়ে প্রায়ই উহা প্রতি পালিত হয় না । ফলও হাতে হাতে, উহাই দৌর্লভ্যের, রোগের, সুতরাং অল্পস্থির নিদান । বাবুরা তাহা দেখিতে পান না, সেইজন্য ভুক্তভোজন, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির আন্দোলন উত্থাপন করেন ।

বর্তমান ভারত আবার সাত্ত্বিক হইতে চেষ্টা মা করিবে, আহার বিহারে সংযত থাকিয়া শাস্ত্রোক্তবিধিনিষেধে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি না জন্মিবে, আত্মবোধ না হইবে, ক্ষাতীয় পৌরব বাহাতে পরমুখাপেক্ষ না হয় একরূপ আন্তরিক প্রয়াস না ঘটবে, হিন্দু-হৃদয় ধর্মপাণে প্রাণিত না হইবে, ততদিন ভারতের মঙ্গল নাই ইহা নিশ্চয় । ঐ যে মরুদেশসমুদ-বন-নিকর-সমীপে বৈদেশিক প্রভাব তিরস্কৃত হইল উহার একমাত্র কারণ ধর্মসূত্রে দৃঢ় বন্ধন । ধর্মবন্ধনে সুদৃঢ় বন্ধ হইতে হইলে প্রথমতঃ ধর্মের প্রতি যথাশাস্ত্র সংযত হইয়া আশ্রমোচিত ন্যায়কর্মের সতত অনুষ্ঠান করিতে হইবে । সাত্ত্বিকভাবে বিভোর ছিল বলিয়াই দণ্ডাচার্যের তেজঃপূর্ণ বাক্যের নিকট জগজ্জয়ী আলেহুজেগারের বৃহন্মূর্ত্ত অবনত হইয়াছিল । এতাদৃশ বহুবিধ উদাহরণ, যুক্তি ও আশ্রমবাক্য সনির্বাক বলিয়াদিতেছে ধর্মের প্রতি সংযত হও, কারণ ধর্মের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ বিশেষ সংস্কৃত । শৌণ্ডিতের উচ্চতায় বুদ্ধিও উচ্চ হয় । আর তমঃপ্রাবল্যে নিরুদ্যমতা ঘটায় । এই উভয়ই প্রবল হইয়া দেশে, খেচ্ছাচার ও ব্যভিচার প্রবর্ত্তিত করিতেছে । উত্তম সহজেই অধম হইতে পারে, কিন্তু উত্তম হওয়া প্রয়াস-সাপেক্ষ । তমোভাব অগসারিত না হইলে উত্তম হইতে পারা যায় না, তমোমল অগসারণ করিতে হইলে আহার বিহারে সংযম আবশ্যক । ইহা বারংবার বলার প্রয়োজন নাই । ধর্ম

কি ? যাহার বোগধর্ম্য সে অবশ্যই ইহাদের প্রতি সাবধান হইবে। আর যে, নয়ন মুদিত করিলেই হাতে ২ ঈশ্বর পায় তাদৃশ সুবাহু সুগুণ পুরুষ অবশ্যই যথেষ্টাচারে বিনিয়োজিত থাকিয়া ধর্ম্মের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক নাস্তিকতার অকুদামে মস্তক মণ্ডিত করিবে। লোভ সংবরণ গুণ মানুষেরই আছে। যাহার নিরোধক্ষমতা নাই সে নরাকৃতিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহারা লোভ-পরবশ হইয়া বাপ্পীয়শকটে-বিরাম-স্থানে পধুঁষিত অমেধ্য কুণ্ডলী (জিলেপী) প্রভৃতির তন্মাংশ গ্রহণে লোলুপ তাহাদের উপর আর আশা কি ? ব্রহ্ম জ্ঞান যদি মুক্তির একমাত্র কারণ হয়, উপাসনা যদি মধ্যম মানবের সার কার্য্য হয়, অনার্য্য স্নেহ স্ববন হইতে বিশিষ্ট থাকা যদি আর্য্যকার্য্য হয়, শৌচাচার, দয়া, দাক্ষিণ্য, হুতি, ক্ষমা সগ্হ যদি মানবের ভূষণ হয়, ঔদার্য্য, বিনয় ও শিষ্টাচারব্রত যদি সমাজ বন্ধনের মূল হয়, ধর্ম্মই যদি অবশ্য প্রতিপালনীয় হয়, তবে সর্ব্বাণ্ড্রে চিন্তের সংযম জগ্গ ধাদেয়র প্রতি শাস্ত্রীয় প্রধায় সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। যথেষ্টব্যবহারে মনঃ সতত চঞ্চল থাকে, সুতরাং শান্তিলাভ হয় না, শান্তি না থাকিলে কখনই নিত্যতত্ত্বের ধারণা হয় না। ভগবান নারদ যাবদীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত ছিলেন, উহার জগ্গ তাঁহাকে বারংবার ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার গুরু ভগবান সনৎ-কুমার, ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা নিধূঁতকল্প নারদকে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-রহে বিভূষিত করিয়াছিলেন। ভগবান সনৎকুমার শেষকালে যে সত্ত্বাহার বিহারের জগ্গ অনুশাসন করিয়াছিলেন, তদনুসারেই নারদের হৃদয় উপযুক্ত হইয়াছিল।

“—আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ প্রবাস্থতিঃ স্মৃতি লভ্যে সর্ব্ব-
গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ, হৃদ্যোগ্যশ্রুতিঃ। ভূমাশ্বাকে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি মন্দিরে
স্থাপিত করিতে হইলেও প্রথমতঃ আহার শুদ্ধি আবশ্যক, উহাতে সত্ত্বশুদ্ধি
হইয়া থাকে এবং সত্ত্বশুদ্ধিতে ঐক্লপ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি শক্তির উৎপত্তি
হয়। ভগবান নারদকেও যে উপদেশ শিরোদেশে রক্ষা ররিতে হইয়াছিল
আধুনিক উন্নতিক্রম বাবুকদম্ব, অনায়াসেই উহা অবহেলা করেন।
উন্নতির উৎ, সম্পূর্ণ উৎপাটিত হইয়াছে, কলিদেব উহার প্রবর্ত্তক, নচেৎ
ঐক্লপ স্তম্বনোপদেশ বাক্যে বীতশ্রদ্ধ হইতে হইবে কেন ? আমরা এখনও

বিনীত-ভাবে বলি, খাদ্যে সংযত হইয়া অধিকারানুরূপ পশ্চাত্তানে মন
প্রাণ সমর্পণ করা কর্তব্য । দিন ব্যয়-এখনও কি প্রস্তুত হইবে না ?
আর কুখাদ্য কেন ।

প্রাতঃকৃত্য ।

অনুবৃত্ত ।

পূর্বোক্ত প্রকারে চিন্তকে একান্ত ধর্ম্য প্রবণ করিয়া এইক্ষণে কস্মাক্ষেত্রে
মানব তাহার পদে পদে পরিচয় প্রদান করুন । ক্রমে আচার্যাগণ তদীয়
পথ প্রদর্শন করিতেছেন । যথা—

“ নিদ্রাং জহাদ্ গৃহীরাগ নিত্যমেবারুণোদয়ে ।

বেগোৎসর্গং ততঃ কুত্বা দন্তধাবন পূর্বকম্ ।

স্নানং সমাচরেৎ প্রাতঃ সর্গং কল্মষনাশনম্ । ”

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর ।

প্রত্যহ অরুণোদয়কালে উঠিয়া মলাদি পরিভ্যাগ করিয়া দন্তধাবনান্তে
সকল মালিন্যহারক স্নান করিতে হইবেক । অরুণোদয়ের অর্থ—সূর্য্যোদয়ের
পূর্ববর্তী দণ্ডচতুষ্টয়াঙ্ক প্রাতঃকাল ।

ব্রহ্মবৈবর্তে ।

“ চতশ্রেী ষটিকাঃ প্রাতঃ রুণোদয় উচ্যতে । ”

মলমূত্রাদির বেগ রুদ্ধ করা কখন উচিত নহে ।

“ বেগরোধং নকর্তব্যমন্যত্র ক্রোধবেগতঃ । ”

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর ।

ক্রোধের বেগ ভিন্ন অত্র কোন বেগ রোধ করা কর্তব্য নহে । এইক্ষণ
পুরীষভ্যাগের জন্ত শাস্ত্রকারগণ স্থান নির্দেশ করিতেছেন । যথা

“ ততঃ কল্যাং সমুখায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর ।

নৈশ্চত্যাগমিষু বিক্ষেপমভীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ ।

ভিষ্ঠেন্ন্যতি চিরং তস্মিন্মৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ ॥ ”

বিষ্ণু পুরাণ ।

“গধ্যার্মেন তু চাপেন প্রক্ষিপেতু শরত্রয়ম্ ।

হস্তানান্ত শতেসার্দ্রে লক্ষ্যং কুত্ৰা বিচক্ষণঃ ।

পিতামহ ।

শয়ন স্থান হইতে দেড়শত হস্তের বহির্ভাগে লক্ষ্য করিয়া মধ্যম প্রকার ধনুর্দ্ধারা বাণ বিক্ষেপ করিবে, যে স্থানে বাণ পড়িবে, সেই বাণ চিহ্নিত ভূভাগ বা শরপতন যোগ্যস্থান অতিক্রম করিয়া, মল ত্যাগ করিবে; সেই দুর্গন্ধময় স্থানে অধিক কাল থাকিবে না এবং কোন কথা বলিবে না। স্থূল কথা—বাটীর নৈঋত কোণে অন্ততঃ দেড়শত হস্তের মধ্যে কোনরূপ অপরিষ্কার না হয়। নৈঋত কোণে পুরীষ ত্যাগ বিধানের অভিপ্রায় এই যে, গৃহমাত্রের বাটীর সম্মুখভাগ দক্ষিণ দিগ্‌বর্তী হওয়া উচিত; সুতরাং সেই সম্মুখভাগে জলাশয় সন্নিহিত স্থান পুরীষ পরিত্যাগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট থাকাই সঙ্গত; অন্তঃ-পুর বা অভ্যন্তরভাগ কোনরূপে নহে। কিন্তু তাহাতে বসস্তাদি ঋতু বিশেষে দাক্ষিণানিল ভবনাত্মক হুর্গন্ধ আনিতে পারে; এই জন্য সম্পূর্ণ সম্মুখভাগে বা দক্ষিণদিকে অপরিষ্কার করা হয় না, সুতরাং নৈঋত কোণের নির্দেশ। অগ্নিকোণে রন্ধন শালার বিধান আছে, সেই দিক পরিষ্কার রাখিতেই হইবে। পক্ষান্তরে উত্তরদিক্ অপরিষ্কৃত হইলে, শীত ঋতুতে পুতিগন্ধ বাটীর ভিতরে আসিতে পারে এবং প্রোঙ্গণের পূর্ব ও পশ্চিমভাগে শয়ন গৃহের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং সেই সেইদিকে হইতেই পারে না। ইহাই বুঝিয়া শাস্ত্রকারগণ—নৈঋত কোণে আপস্কর নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।—

“ঐশান্যাং দেবশালাস্ত্যাং আগ্নেব্যাস্তু মহানলম্ ।

আপস্করন্ত নৈঋত্যাং বায়ব্যাং কোষঃ স্তিরম্ ।

সার সংগ্রহ ।

বাস্তুর ঐশান কোণে দেব শালা, অগ্নিকোণে পাকাগার, নৈঋত কোণে আপস্কর (পায়খানা) ও বায়ুকোণে ধনাগার করিবে। আর্ধ্য-গণের বাস্তবধির পৌর্ক্যাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এই সব যুক্তি আরও অন্তরস্পর্শিনী হইবে; কিন্তু অদ্য তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। এইক্ষণ প্রকৃতই অনুসরণীয়।

মৌন ও অনুদ্বিগ্ধচিত্তে নিভৃত স্থানে আহার, বিহার, মলমূত্রত্যাগ, যোগ ও তপস্কর্য্যা করিতে হইবে।

“আহার-নিহার-বিহার-যোগাঃ সুসম্ভূতা ধর্ম্মবিদাতু কুর্যাৎ ।

বায়ুক্ষিপ্তিগুপ্তিত্ত তপস্তথৈব, বনায়ুযীপ্তুগুপ্তমেতু কার্য্যে ।”

বশিষ্ঠ ।

ইহার মর্ম্ম সহৃদয় সংবেদ্য । মহাত্মা মনু আবার স্থান বিশেষের নিষেধ করিতেছেন ।

“নমূত্রং পথি কুর্য্যীত ন ভস্মানি ন গোত্রজৈ ।

ন কালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্কতে ।

ন জীর্ণদৈবায়তনে ন বস্মীকে কদাচন ।

ন সমস্তেষু গর্ভেষু ন গচ্ছন্নাপি সংস্থিতঃ ।

ন নদীতীরমাশ্রিত্য ন চ পর্কত মন্তকে ।

বায়ুগ্নিবিপ্রাণাদিত্যমপঃপশ্চ্যৎস্তথৈব চ ।

ন কদাচন কুর্য্যীত বিগ্নুদ্রস্ত বিসর্জ্জনম্ ।”

পথ, ভস্মরাশি, গোস্থান কুঠভূমি, জল, চিতাশ্মান, পর্কতচূড়া, জীর্ণদৈবালয়, বস্মীক, সর্গাদি সমন্বিত গর্ভ ও নত্র চক্র সকল নদী-তীরে এবং বায়ু, অগ্নি, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, সূর্য ও জলের সম্মুখেও গমন ও দণ্ডায়মান অবস্থায় বিগ্নুদ্রত্যাগ করিবে না।

যে স্থলে প্রাণগত বিপৎপাতের সম্ভব আছে, সেখানে সুবিধানুসারে উক্ত নিষেধ অতিক্রম করিতেও পারে।

“ছায়ামানসককারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ ।

যথাস্থখ মুখঃকুর্যাৎ প্রাণবধভয়েষুচ ।” মনু ।

এইরূপ বিধি ও নিষেধের ফল প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না ?

এই প্রকারে যথোক্ত স্থানে বিগ্নুদ্র ত্যাগের পর পুতিগন্ধ বিকীর্ণ না হইবার জন্য, তৃণ লোষ্ট্রাদি দ্বারা সেই স্থান আচ্ছাদন করিয়া স্বভাবতঃ বায়ুহস্ত বা রোগাদি ওরুতর কারণ বশতঃ উভয় হস্তের দ্বারা শৌচ করিবে।

“ধর্মবিদ্‌ক্ষিণং হস্তমধঃশৌচে ন যোজয়েৎ ।

তথৈব বামহস্তেন নাভেরূর্দ্ধং ন শৌধয়েৎ ।

প্রকৃতিস্থিতিরেষান্ত্যাং কারণাদুভয় ক্রিয়া ।”

দেবল ।

অবস্থাভেদে জল মৃত্তিকাদি দ্বারা বহু বা অল্প বার শৌচ করিবে ।
বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত হুর্গন্ধ ও লেপের লেশ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত শৌচ
করাই চাই ।

“দেশং কালং তথাঙ্গানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনম্ ।

উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জাত্বা শৌচং প্রকল্পয়েৎ ।”

দক্ষ ।

“প্রমাণং শৌচসংখ্যায়া ন শিষ্টৈরূপদিশ্রুতে !

বাবল্লু ক্ধিং ন মশ্বেত তাবচ্ছৌচং প্রকল্পয়েৎ”

ব্রহ্ম পুরাণ ।

বাহু ও আন্তরিক মলিনতায় মনুষ্য সর্বদা আক্রান্ত । মৃত্তিকা জলাদির
দ্বারা বাহু মালিন্যের পরিহার হয় এবং সাত্ত্বিকতাবোধেই মানসিক মলের
অবসান হয় ।

“শৌচস্ত্ব দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহুগভাস্তরস্তথা ।

মুঞ্জলাভ্যাং ভবেদ্বাহুং ভাবশুদ্ধিস্তথাস্তরম্ ।”

ব্যাখ্যানাদ ।

“স্নানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম বিধিক্রিয়াঃ ।

মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচভ্রষ্টস্ত নিফলাঃ ।”

হারীত ।

একবার বাবুর্গ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুন, মনুষ্যত্বের পরিপূষ্টি
বা শিষ্টতার শেষসীমা (Highest pitch of civilization.) লাভ করিতে
হইলে অনেক চাই ; কেবল পরিষ্কৃত কৃত্রিম পরিচ্ছদ পরিধান করিলে
চলে না । বাহাতে স্বভাবজাত শারীরিক ও মানসিক মল পরিষ্কৃত
হয়, প্রত্যহ সেই দিকে সর্বতোভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । পূর্বোক্ত
আর্য্যকার্য্য বিধি, তাহার পরিচায়ক নহে ?

যাহারা স্ব-পর-বোধ বা ভেদজ্ঞান রূপ মানস মলে জ্ঞান, তাহাদিগের অগ্রে জলাদি দ্বারা বহির্মূল পরিহার করিয়া, অন্তর্মূল দূর করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য । যাহাদিগের মানস মল নাই বা অটালিকা ও কুটীরে সমান জ্ঞান, তাহাদিগের বহিঃশৌচ হুতরাং অনাবশ্যক ।

মানস মল কাহাকে বলে শুনুন—

বিষয়েষতি সংরাগো মানসোমল উচ্যতে ।

ভেদেবহি বিরাগোহস্য নৈশ্মল্যং সমুদাহৃতম্ ।*

মণভারত ।

চন্দনসৌরভ সেবনে, যাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট ও চিত্তাগন্ধের দ্বাণ লইতে বিপ্রকৃষ্ট, যাহাদিগের স্বপদাভিমান অভ্রভেদী, এবং গৃহীণীর অলঙ্কারের কনংকার যাহাদিগের কর্ণাত, তাহারা বিষয়ী না বিরাগী? সেই সব ভেদবোধের পক্ষপাতি ব্যক্তি বর্গের পক্ষে পক্ষান্তরে শৌচাচারের প্রতি উপেক্ষা, ভ্রমের বিজৃম্বণ নহে?

আর্য্যগণ সংসারী মনুষ্যের পক্ষে যে পরিষ্কার পরিপাটীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতি হৃদায় হইয়া, কেবল শৌচাচার-সম্পর্ক শূন্য, পশুতুলভবৃত্তিবিশিষ্ট বিজ্ঞাতীর আংশিক পদ্ধতির গুণ-গানে যাহারা প্রবৃত্ত, তাহারা কখনই হৃদয়বান্ নহে । শাস্ত্রীয় শৌচাচার, মুখপ্রক্ষালন, স্নান, অশন, দর্শন, স্পর্শন এবং উপাসনা প্রভৃতি বাহ্য ও আন্তরিক মালিন্য পরিস্করের উপায় স্বরূপ ইতি ।

ক্রমশঃ ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম ।

একগুণে পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দচন্দ্র শিরো-মণি মহাশয়ের সেই অমূল্য গ্রন্থের মর্মার্থ অনুবাদ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলাম । তবে একথা এখানে বলা আবশ্যক মূল গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত, হুতরাং মূলে ষড়চকুরস, অনুবাদে তদপেক্ষা যে অনেক ন্যূনতা হইবে, তাহাতে বিমূমাত্র সন্দেহ নাই । তন্নিমিত্ত আমরা আবশ্যকবোধে

মধ্যে মধ্যে মূলও উদ্ধৃত করিব। তবে যাহারা মূলের রসাদানে সক্ষম, তাঁহারা বিদ্যোদয়নামক সংস্কৃতপত্রিকা অবলোকন করিয়া ঐংস্ক্য নিবারণ করিতে পারিবেন।

মঙ্গলাচরণ।

‘সিদ্ধি প্রদ অম্বিকারপুত্র (গণপতিকে) নমস্কার করি। প্রত্যক্ষ দেবতা গ্রহগণের অধীশ্বর (সূর্য্য দেব) কে নমস্কার করি। আশুতোষ বিশেষ্বর (মহাদেব) কে নমস্কার করি। এবং দুর্গমে পতিতদিগের দুঃখ হারিণী হরপ্রীয়া (পার্শ্বভী) কেও নমস্কার করি।

চন্দ্র, সূর্য্য যাহার নেত্র, যিনি হোকের সৎ ও অসৎকর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ, যিনি স্বীয় নামের জপ ও স্মরণ প্রভৃতি কার্য্যের ফলদাতা, অর্থাৎ যাহার নাম জপ বা স্মরণ করিলে এবং যাহার রূপ ধ্যান করিলে, মনুষ্য ইহ এবং পরকালের অসীম মঙ্গল লাভরূপ ফল লাভ করে, যিনি বেদের প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি অপ্রতিম অর্থাৎ যাহার প্রতিমা নাই এবং যিনি (ভক্তের) বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করেন, সেই (জগতের) হরি এবং অধীশ্বর অব্যয় অর্থাৎ সনাতন রামচন্দ্রকে প্রণাম করি।

গ্রন্থারম্ভ।

“যে সময় এই ভারতবর্ষে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, গৃহীগণ শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র সমূহের দ্বারা অতীষ্ট দেবতা দিগের বন্দনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত, প্রজ্ঞানু এবং সর্দদা ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া চলিত, সত্যপালনই যখন তাহাদের একমাত্র ব্রত ছিল এবং সত্যকেই পরমধন বলিয়া জানিত; বর্ণাশ্রমাচারের রক্ষা এবং বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, আর সকলে সকলকেই বিশ্বাস করিত, এইরূপ অত্যাশ্রু ওণে অলঙ্কৃত ছিল, তখন প্রত্যেক গৃহ প্রত্যহই মহোৎসবে পরিপূর্ণ থাকিত। হার, হার, এক্ষণে ভারতবাসীদিগের সে হুবুদ্ধি আর নাই, দিন দিন নাস্তিক্য বুদ্ধিরই বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই সঙ্গে বেদোক্ত ক্রিয়া সকলের লোপ হইতেছে, কাহারই দেবগণ আমাদের উপর বিমুখ হইয়াছেন। ইহার ফল কি হইয়াছে? আমরা দুর্ভাগ্য, দুর্ভিক্ষ এবং নূতন নূতন হরত রোগে আক্রান্ত হইয়া সর্দদা জাহি জাহি রবে আর্তনাদ করিতেছি।

কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে এইরূপ হাতে হাতে কল পাইয়াও আমাদের মন আর সেই শাস্তিপ্রদ বেদবিহিত দৈব বা পৈত্র কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছেনা।

কোন পণ্ডিত সেকেলে বুদ্ধদিগের এইরূপ খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এসকলই শাস্ত্রে লিখিত আছে, দেখুন অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে “যখন ষোর কলিকাল উপস্থিত হইবে, তখন মনুষ্যগণ পুণ্যহীন হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা বলা হইয়াছে। “এই কলিযুগে মনুষ্যগণ অস্মায়ুঃ, কুপথগামী, মুঢ়বুদ্ধি, দুর্ভাগ্য এবং সৰুদা নানাবিধ উপদ্রবে উপদ্রুত হইবে। পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহে তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এইরূপ অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, হুঃখ এই যে কলি প্রভাবে হতবুদ্ধিমনুষ্যগণ, বিশেষ তাঁহাদের শিক্ষাশুঙ্ক বা স্লেচ্ছগণ এ সকল কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। এই কথা শুনিয়া বুদ্ধেরা বলিলেন “কেবল যবন, ষ্ট্রিগ্যান, বা নাস্তিক বৌদ্ধ প্রভৃতি যদি ঐ সকল কথা উপহাস করিয়া উড়াইত তবে, বিশেষ খেদের কারণ ছিল না, কিন্তু যাহাদের পিতা পিতামহ আদি পূর্ব পুরুষ অনন্তকাল হইতে, আবাহমান বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তাহারা যে ঐ সকল কথায় উপহাস করে, ইহাই মৰ্ম্মভেদী হুঃখের কারণ। এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিলেন, এক্ষণে যে সেই বর্ণাশ্রমাচারিদিগের বংশধরের মধ্যে কেহ নাস্তিক কেহ বা ব্রাহ্মজ্ঞানী হইয়া, শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমাচারের কঠোর বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া, যথেষ্টাচারে ব্যাপৃত হইয়াছে, ইহাও কলিকালের প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ কলি ধর্ম্মে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে “শূদ্রেরা গ্ৰন্থ উচ্চারণ করিবে, ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মসূত্র পরিত্যাগ করিবে। এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্ম বিধানমতে ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিবে।” কেবল তাহা নয়, “মদ্য গঙ্গাজলের সমান হইবে, যবন এবং ব্রাহ্মণে অবিকারচিন্তে এক আসনে এবং এক পাত্রে পান ভোজন করিতে থাকিবে। এই কথা বলিতে বলিতে পণ্ডিত জী একবার চারদিকে চক্ষু ফিরাইলেন। দেখিলেন তাঁহার চারিদিকে একটি প্রবল জনতা হইয়াছে। সেই জনতা দেখিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্ল চিন্তে মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। “এই যে এদিকে দেখিতেছি কতলগুলি বর্ণাশ্রমচারী

ইহারা সেই অনির্বচনীয় অচিন্ত্য শক্তিমান্ দয়াল পরমেশ্বরের অবতারদিগের লীলা শ্রবণ, কীর্তন এবং মনন করিয়া আনন্দে পুলকিত হওত প্রেমাক্ষর বিসর্জন করে, ইহাদের স্বভাব অতি-পবিত্র হইলেও মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রোক্ত বহুবিধ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান দ্বারা সন্তোষিত পাপের বিনাশ সাধন করে এবং ব্রহ্মকে নিগুণ জানিয়াও সগুণ ভাবে তাঁহার ধ্যান ও অর্চনাদি করিয়া থাকে। ঐ যে দেখিতেছি কতকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মা-বলম্বী ইহারা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের মত ও তদুক্ত ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিয়া, আপনাদের স্বকপোল কল্পিত মতকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করে, ইহারা যথেষ্টাচরণে প্রায় নাস্তিকদিগের তুলা। সাংসারিক সুখে বিশেষ অনুরক্ত, প্রাচীন আচার ব্যবহারের উপর বিরক্ত, আধুনিক-জনকৃত যুক্তিপ্রবলগ্রন্থের পরম ভক্ত, ইহারা সময়োচিত বেশ বিগ্রাশে বিশেষ পটু, অর্থাৎ কখন গেরুয়া বস্ত্র, কখন বা চাপকান চোগা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে শয়ন, ভোজন, উপবেশন অন্তঃপুর বিহরণ প্রভৃতি কার্যে তৃপ্তি লাভের সময় ঈশ্বরকে ধন্য বাদ অর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ও দিকে যে কতকগুলি নাস্তিকও দেখিতেছি এই নাস্তিকেরা অতিশয় সাহসিক, কারণ ইহারা মরণানন্তর কিছুই নাই, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে পরলোকের ভয় শূন্য, কাষেই বাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে। ইহাদের মতের প্রথম প্রবর্তক বৃহস্পতি বলিয়াছেন, মরণের পর স্বর্গ বা অপবর্গ (মোক্ষ) কিছুই নাই, সুতরাং আত্মার পরকালে কিছুই ভোগ করিতে হয় না। বর্ণাশ্রমচারিদিগের ক্রিয়াসকল কোন কাষেরই নয়, অগ্নিহোত্র তিন বেদ, ত্রিগুণ এবং ভক্ষণলেন প্রভৃতি কার্য কেবল বুদ্ধি এবং পুরুষকার শূন্য মহুষ্যদিগের জীবিকার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, জ্ঞান যদি মৃত জীবের তৃপ্তির সাধন হয়, তাহলে নির্বাপ প্রদীপের শিখা ও তৈল দানে বর্দ্ধিত হইতে পারে। যদি এই পৃথিবীতে দান করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হওয়া সম্ভব হয়, তবে অটালিকার উপরতলে শয়ান ব্যক্তির উদ্দেশে নীচের তল হইতে দান করিলে কেন তাহার তৃপ্তি হয় না। মরণের পর আত্মা যদি পরলোকে বাস করে, তবে এই চিরপরিচিত বন্ধু বান্ধবদিগের স্নেহবসে মধ্যে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসেনা কেন?

“অত্মদিকে দেখিতেছি, নানা শাস্ত্র পারদ্রুত কতকগুলি পণ্ডিত ও

আছেন । অতএব একটা প্রকাণ্ড সভাই হইয়াছে বলিতে হইবে, অতএব এই স্থানে ধর্মের আলোচনাই কর্তব্য” ।

জন্মান্তর ।

একটা প্রবাদ আছে, “গাধা সব করতে পারে ; ভারতের কাটা বৈতে নারে” । মানুষ্য গর্দভও সব করিতে পারে—প্রবল রোগে যন্ত্রণা, রাজকৃত দণ্ডে লাহুনা, শত্রুকৃত হৃদশা—এসব সহ করিতে পারে । পারে না কেবল ভবিষ্যৎ সুখের চিন্তা করিতে ; চিন্তা করিতে পারিলেও সে সুখের অসুস্থকুল কার্য্য করিতে পারে না । ভবিষ্যৎ চিন্তা ভবিষ্যৎ সুখের ও আশু দুঃখের কারণ । রাত্রিতে দধি উপস্থিত । খাই কি না খাই— যদি খাই, তবে আশু সুখ হয় ; পরিণামে দুঃখ হয় । না খাই, তবে আশু দুঃখ হয় ; কিন্তু ভবিষ্যতে সুখ হয় । অনেকে শ্রাম রাখি কি কুল রাখি—কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া কুলে থেঁকে শ্রামের মন যোগাব+দধিতে জল দিয়া ঝোল করিয়া খান । এইরূপ জগতে অনেক লোক আছেন, পরকাল মানে না, পরকাল মানিতে হইলে, নিয়মিত স্থানে অশ্লিলভাবে থাকিতে হয়, ভবিষ্যৎ সুখের তরে অচির ভাবি-দুঃখের বেগ সহিতে হয় । বাহার ধারণা আছে সুরাপান করিলে ইহকালে অন্তঃকরণ তুষ্ট হয়, অর্থের ব্যয় ; অনর্থের প্রস্রয় । এবং পরকালে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সে কখন তাদৃশ অপকার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, এ ধারণা বাহার নাই সে সব করিতে পারে, আবার যে দুস্থল রাখিতে চায়—সুরাপান করাও অন্যায় আশুসুখ-কর অমন গোলাপ নিমিকিমি নেসাইটু ত্যাগ করাও অসম্ভব ; সকলে কৌশলে কার্য্যশেষ করে—শোধন করিয়া সুরা সেবন করে । প্রভূত বাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে, সে আশুসুখ প্রদ সুরা সেবন পরিহার করিয়া পরিণামের পথ পরিষ্কার রাখে ।

আফিলের ভয় থাকা বড়ই দরকার । যে হাকিমের আফিলের ভয় নাই, তাহার নিকট সুবিচারের প্রার্থনা করা বৃথা । বোধ হয় সকলেই জানেন মলকজ্জকোটের মোকদ্দমার বড়ই গোলযোগ হয় । আফিল নাই,—

ইহাই গোলযোগের প্রধানতম কারণ । প্রায়শঃ সিবিলিয়ান (?) মহাপ্রভু-
দিগের উপর-আওলার ভয় নাই ; তাই আজকাল সিবিলিয়ান প্রচুর ভারত
ভূমির ভাগ্যে ভয়ানক বিভৎসক্রিয়ার অভিনয় হইতেছে । যদি বিলাত
আমাদের নিকট হইত, কথায় কথায় অবিচার হইলে সুবিচারের প্রার্থনা
করা হইত, বিলাতবাসীরা যদি তাহাতে কর্পাস করিতেন, তাহা হইলে
আমরা আর পদে পদে এত বিড়ম্বিত হইতাম না—মহাপ্রভুগণও
আফিলের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতেন । তখন আইনানুসারে কাজ হইত
প্রস্তুত বিষয়ও ঠিক এইরূপ । আমরা যদি এইরূপ আফিলের (পরকালের)
ভয় করি, তাহা হইলে আর পদে পদে এরূপ অপকার্য্য করিতে পারি না,
তখন আমরাও আইন (শাস্ত্র) অনুসারে কাজ করি । পার্ভলটোচার্য্য
মহাশয় মলমাসতবে লিখিয়াছেন—

“দৃষ্টাং সুখাদপিকং দুঃখমায়ত্যাং নিদ্রাংসং

নিভ্যতং পুরনমাস্তিকং শাক্রাতি নারয়িতুং রাগতঃ

এব্রতে বর্নয়ান্ শাস্ত্রপাতিমেধঃ ” ॥

পাপকাৰ্য্যজনিত দৃষ্টমুখ হইতে পরকালে অধিক দুঃখ হয়, ইহা
বে জানে এবং তাহার যদি পরকালের ভয় থাকে, তবে সেই আস্তিক
পুরুষকে শাস্ত্র ওরফে আইন বারণ করিতে সমর্থ হয় । নতুবা নয় ।

ফল কথা, ভবিষ্যচ্ছিত্তা করিতে হইলে পরকাল মানিতে হয় । আজ
কাল ভবিষ্যচ্ছিত্তাও নাই, পরকাল মানাও নাই । ইহাই অন্তরের কথা ;
মুখে কেবল “ পরকাল মানার প্রমাণ নাই ” বলিয়া আপত্তি করা হয় ।
উনবিংশশতাব্দীতে গুপ্তচরিত (Private character) অনুসন্ধান করা
নিতান্ত অনায়াস ; সুতরাং অন্তরের কথা ত্যাগ করিয়া মুখের কথার প্রতিবাদ
করিতে প্রস্তুত হইলাম । মুখের কথা পরকাল বা জন্মান্তর স্বীকার
করার প্রমাণ নাই ।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ভেদে প্রমাণ তিন প্রকার । আমাদের
অতি অল্প জ্ঞানই প্রত্যক্ষের দ্বারা সাধিত হয় । অধিকাংশ জ্ঞানই
অনুমান ও আগমের উপর নির্ভর করে । সুতরাং আমাদের বাহা কিছু
বিশ্বাস করিতে হয়, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম-ইহাদের অন্যতমের
কোষ্ঠতে পরীক্ষা লইতে হয় । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিশ্বাস,

সার্টফিকেট পায়। সাধারণে এ পরীক্ষা নিয়ত দিয়া থাকে, সময়ে সময়ে সার্টফিকেটও পায়; অথচ নিয়ত ভুল করে। এই প্রমাণত্রয়ের অন্যতম আগম ব্যতীত অন্য কেহ এ ভুল সংশোধন করিতে পারে না। আজ কাল আগমের প্রতি বিশ্বাস নাই, সুতরাং এ ভুল আর নির্ভুল হয় না—আমি সরলজ্ঞানে বলি, যদি এই বিশ্বাসের ভিত্তি পাকা করিতে চাওঁ এবল-ঝড়-ঝাঁউটায় ভাঙিতে দিতে ইচ্ছা না কর, তবে আমার কথা শুন—আগমের মসলার সহিত মিলাইয়া ভিত্তি গঠন কর, তবেই পাকা কাজ হইবে; নতুবা সংসারের তুফানে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহার নিরাকরণ হইবে না। আগম না মান তো, চিরকালই এইরূপ প্রতিপক্ষে নূতন নূতন বিশ্বাসভিত্তি গাঁথিবে, আর আপনিই ভাঙিবে। চিরজীবনই গড়া-ভাঙার দিন যাইবে, কবে তাহার সেই স্নিগ্ধ ছায়ায় মুখে শান্তিলাভ করিবে? যতক্ষণ তোমার কথা-অঙ্কটা পাটীগণিতের প্রমোক্তরের সহিত না মিলিবে ততক্ষণ বিশেষ মনোযোগী হইয়া পুনঃ পুনঃ কষিবে, কোথায় তোমার ভুল হইয়াছে, অঙ্গসন্ধান করিবে। তোমার উত্তরের সহিত পাটীগণিতের উত্তর না মিলিলে পাটীগণিতের প্রমোক্তর ভুল স্থির কর, তো. এ জীবনে আর অঙ্ক কথা শিখিতে পারিবে না। যখন তুমি কৃতবিদ্য হইয়া ঐরূপ পাটীগণিত প্রস্তুত করিবার ক্রমতা লাভ করিবে, তখন স্থির কর, অমুক পাটীগণিতের অমুক প্রমোক্তর ভুল বা সবই ভুল। নতুবা বৃথা গোলযোগ করিয়া সময় মাটি করিওনা। অঙ্কের ন্যায় স্বকৃত বিশ্বাসও আগমের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়। যতক্ষণ না মেলে, ততক্ষণ আপনার বিশ্বাসই ভুল স্থির করা উচিত। কেন উচিত তাহার কৈফিয়ৎ এখন মূলতুবি থাকিল। আমার বেরূপ বিশ্বাস, সেইরূপ লিখিলাম।

এখন একবার অনুমান করিয়া দেখ। “পর্কতো বহ্নিমান্ ধূমাং” কথাটা বড়ই সরল, সাধারণে বড়ই বিশ্বাস করিয়া থাকে। “পর্কতো বহ্নিমান্” পর্কতে বহ্নি আছে; কেন না ধূমাং—ধূমহেতু। তাহার উপরও যদি পুনঃ কেন বল, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যেখানে ধূম, সেখানেই বহ্নি। ঐ দেখ মহানসের (রাশাশ্বর) উপর দিয়া ধূম উখিত হইতেছে, তাহার ভিতরে গিয়া দেখ, বহ্নি আছে। ঐ দেখ, এন্ধিনের চোঙ দিয়া ধূম নির্গত হইতেছে, নিকটে গিয়া দেখ, উহাতে বহ্নি আছে।

দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার জ্ঞান হইবে—‘যেখানে ধূম, সেখানেই বহ্নি’, এই জ্ঞানের নাম ব্যাপ্তিজ্ঞান। যদি উচ্চপৰ্ব্বতে আরোহণ করিয়া বহ্নি, আছে—কি—না আছে, ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে নাওপার, তথাপি “পৰ্ব্বতো বহ্নিমান্” এজ্ঞান অদ্রোস্ত স্থির করিতে হইবে; কেননা যথা ধূম, তথা বহ্নি-এব্যাপ্তিজ্ঞানের কুত্ৰাপি ভঙ্গ দৃষ্ট হয় নাই। যদি স্থানান্তরে ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভঙ্গ হয়, তবে সে ব্যভিচারি জ্ঞানকে অনুমানের কারণ স্বীকার করা যাইবে না।

স্থূল কথা, যে, পৰ্ব্বত লইয়া বিচার, সে পৰ্ব্বতে অগ্নি, আছে কি না—আছে, তাহা দেখিবার তত আবশ্যক নাই। সৰ্ব্বত্রই যদি দেখি, ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে, তখন, সে পৰ্ব্বতে অগ্নি না থাকিলেও অগ্নিসত্তা স্বীকার করিতে হইবে। তবেই দেখ শেষ ‘কেনর’ উত্তর অন্যত্র মহানসাদিতে এই কথাটী স্মরণ থাকা দরকার।

যেখানে অনুমান, সেখানেই এইরূপ একটী ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং মহানসাদির ন্যায় দৃষ্টান্ত স্থল থাকা আবশ্যক; দৃষ্টান্ত ও ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত অনুমান হয় না। পরকাল বা জন্মান্তর স্বীকার করা বাইতে পারে কিনা একবার অনুমান করিয়া দেখি? প্রথমেই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করি।

জন্মান্তর যে আদৌ স্বীকার করা হয় না, এমন নয়, তবে কেহ আপন আপন সময়ে স্বীকার করে না। আমাদের স্বভাব, পরের সময় লম্বাচোড়া ব্যবস্থাপত্র লিখিতে বসি, আপনার সময়ে ‘মাকড় মারিলে ধোকড় হয়’। আমার কথা সত্য কি মিথ্যা নমুনা দেখাইতেছি, ‘মনের অগোচর পাপ নাই’, মনে মনে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

সকলেই জানেন হুধ ক্রমে দধিরূপে পরিণত হয়। দধি হইতে মাধম উৎপত্ত হয়, মাধম গলাইয়া ঘৃত প্রস্তুত করা হয়। তবেই দেখ, এক হুঙ্কর কত জন্ম। হুঙ্কের পরপর তিন জন্ম দেখাইলাম। এখন পূর্বজন্ম দেখাই—হুঙ্ক কখন স্বয়ং নয়, অবশ্যই উহার পূর্বাবস্থা আছে। গবাদির খাদ্যই উহার পূর্বাবস্থা বা পূর্বজন্ম। মনুষ্য কেবল পূর্বজন্মের ফলভোগ করে না; পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই প্রাক্তন জন্মের ভাতাভুত ফলভোগ করিয়া থাকে। দেখ, হুঙ্ক পূর্বজন্মের ভুত অনুবন্ধেই গব্য ও মাহিষ ও গাণ্ড হয় এবং পূর্বজন্মের ভুতভক্ষক

বশেই রমুনত্ব প্রাপ্ত হয়। * এই গেল অচেতন পদার্থের কথা, এখন উদ্ভিদের কথা বলি।

ঐ যে ফলভরাবনত আত্মব্রহ্ম দেখা যাইতেছে, উহার জন্মান্তরের কথা অবধান কর। বীজ বা আঁটি উহার অব্যবহিত পূর্বজন্ম। ফল উহার পুত্র কন্যা। “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ”। আত্মা পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। মনুষ্যের পাপপুণ্যের প্রকাশ যেমন পুত্রে হয়, বৃক্ষের সেইরূপ ফলে হইয়া থাকে। এখন কাজের কথা বলি,— আত্মব্রহ্ম কখন চিরস্থায়ী নয়, উহার রূপান্তর অবশ্যস্বাভাবী; সুতরাং উহার জন্মান্তর হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভূমি কোপাইয়া বাস মার, অথবা মৃত্তিকা দগ্ধ কর; কিছু দিন পরে দেখিবে, যে বাস, সেই বাস—বাসের জন্মান্তর হইয়াছে। উদ্ভিদও জন্মান্তরের শুভাশুভ ভোগ করে। এই কারণেই ফল মিষ্ট বা অম্ল হয়। আমের বীজে যে আমের গাছ হয়, প্রারব্ধই তাহার প্রতি কারণ। যাক, যখন অচেতন ও উদ্ভিদের জন্মান্তর যুক্তিসঙ্গত হইল, তাহারাও পূর্বজন্মের শুভাশুভ ফলভোগ করে, ইহাও বিপাসের বিষয় হইল, তথা মনুষ্যের জন্মান্তর যুক্তি যুক্ত হইবে না কেন? মনুষ্য আত্ম-কৃত শুভাশুভ কর্মের ফলভোগ করিবে না কেন?

পাঠক, মনুষ্যের জন্মান্তর যুক্তির অধীন কিনা, একবার দৃষ্টান্তের প্রসাদে এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানবলে অনুমান করিয়া দেখি না কেন? মনুষ্যো জন্মান্তরবান্ রূপবদ্ভাৎ। মনুষ্যের জন্মান্তর আছে; কেন না রূপবদ্ভাৎ † রূপহেতু—যেমন ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে, সেইরূপ রূপ থাকিলেই জন্মান্তর থাকিতে হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যদি “কেন” কৈফিয়ৎ চাও তবে তাহার কৈফিয়ৎ অন্যত্র—দ্রুত, দৃঢ়, বৃদ্ধাদিতে। যেমন “পর্কভো বহ্নিমান্ ধূমাৎ”। এখানে শেষ ‘কেন’র উত্তর মহানস প্রভৃতি দৃষ্টান্ত

* সকলেই জানিতে পারিবেন, রমুনে বাস থাকিলে হৃদে ‘রমুনে গন্ধ’ হয়।

† রূপবদ্ভাৎ—এই হেতু সংস্কৃত গ্রন্থকর্তৃগণের অনুমোদিত নয়। সংস্কৃত গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ শূন্য হেতু অনেক আছে, গোষ্ঠীয় ভাষার তাহা বিবদ করা কঠিন। অগত্যা আভ্যুপগমের পক্ষে স্পষ্ট হইবে, বিবেচনা স্বকপোলকল্পিত হেতু নির্দিষ্ট করিলাম। ইহার উপর যে সকল আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, এ ব্যাখ্যা তাহার খণ্ডন করা যাইবে না। পাঠক নিঃসন্দেহে দেখাধরিকেন।

স্থানে পাইয়াছ; সেইরূপ ‘রূপ থাকিলে জন্মান্তর থাকিতে হয়’ কেন? ইহার উত্তর দুই স্থলে এবং বুদ্ধাদি স্থলে পাইবে। দুই, বুদ্ধ, ষট, পট—মুখ বস্তুরই রূপ আছে, অথচ জন্মান্তর হইতেছে। এই সকল দেখিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে, রূপ থাকিলে জন্ম হয়, রূপ থাকিলে রূপের বিপর্যয় হয়। প্রত্যভিজ্ঞান-কারণ-শূন্য রূপান্তরকে, জন্মান্তর বলা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যাপ্তিবলে মনুষ্যের জন্মান্তরের অনুমান যুক্তি বিগর্হিত নয়।

ইহার উপর এক প্রবল পূর্বপক্ষ উখিত হইতে পারে। যে রূপ দুইয়ের এবং বুদ্ধাদির জন্মান্তর স্বীকার করি, সেইরূপ মনুষ্যের জন্মান্তর স্বীকার করা যাইতে পারে। এত বড় মোটা গোটা শরীরটার যে পূর্বাৱস্থা কিছুই নাই এবং অবশেষে যে কিছুতেই বিলীন হইবে না, ইহা কখন মনে ধারণা হয় না। সুতরাং ওরূপ সরল জন্মান্তর স্বীকার করা গেল; কিন্তু মনুষ্য যে আর জন্মে মনুষ্য বা অন্য প্রাণী ছিল এবং পর জন্মে মনুষ্য বা অন্য প্রাণী হইবে, তাহা কখন সর্বাঙ্গ যুক্তি বলে স্বীকার করা যায় না।

একটু প্রাণধান করিলে সমস্ত ভ্রম দূরীকৃত হইবে। যে জাতির জন্মান্তর স্বীকার করিবে, সে পূর্বেও যে জাতি, পরেও সেই জাতি—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অচেতন শতজন্মেও অচেতনরূপে জন্মিবে। চেতন চেতনরূপেই জন্মান্তর লাভ করিবে। ইহার দৃষ্টান্ত যে দিকে দেখিবে, সে দিকে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইবে। আমি দিক্ প্রদর্শন করিতেছি। যত বর্তমান জন্মেও অচেতন। পূর্বাৱস্থা জন্মেও সেই অচেতন। বুদ্ধ বর্তমান অবস্থায়ও উদ্ভিদজীবী, বীজাবস্থায়ও সেই উদ্ভিদ-জীবী।—ইহার কথা বিপর্যয় ষটে না। মনুষ্যও সেইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান—তিন অবস্থাতেই, মনুষ্য বা প্রাণী। মৃত্তিকার কখন সুবর্ণ-চূর হয় না, সুবর্ণেও কখন মৃগ্নয় কলস হয় না “কারণগুণাঃ কার্য-গুণমারভন্তে” কারণগুণ অক্ষতভাবে কার্যে সঙ্ক্রান্ত হয়।

বলিতে পার, উদ্ভিদ পূর্বজন্ম-বীজাবস্থাতেও উদ্ভিদ থাকে। অর্থাৎ উদ্ভিদ উদ্ভিদ হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু যখন উদ্ভিদ পচিয়া ধসিয়া মৃত্তিকায় বিলীন হয় অথবা চূর্ণীয় উদরে দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হয়, তখন আর উদ্ভিদের পরজন্ম অচেতন পদার্থ ব্যতীত উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণী স্বীকার করা উচিত হয় না। অত-

এব যদি উভিদ জন্মান্তরে (মৃত্যুর পর) মাটি হইতে পারে, তবে ভৌতিক পদার্থে মনুষ্যজন্ম কেন স্বীকার করা যাইতে পারে না? কেনইবা মনুষ্য মৃত্যুর পর ভৌতিক অংশে বিলীন হইতে পারে না?

বৈদিকমতে মনুষ্যবৎ বৃক্ষেরও জীবন আছে। যে বস্তু বলে বৃক্ষ জীবিত থাকে, যে বস্তুর অভাবে বৃক্ষ শুষ্ককাষ্ঠরূপে পরিণত হয়, সেই বস্তুই বৃক্ষের জীবন বা তাহাই নিরুপাধিক বৃক্ষ। মনুষ্যদেহের ন্যায় কাষ্ঠ বৃক্ষের উপাধি ভূত, ভৌতিক পদার্থমাত্র। মনুষ্যজীবন ও বৃক্ষজীবন এক—মনুষ্যই শুভাশুভ প্রাক্তন কর্মবশতঃ বৃক্ষাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর মনুষ্যের পাক্ভৌতিক দেহ যেমন পঞ্চভূতে বিলীন হয়, মনুষ্যের লিঙ্গাত্মা (যে টুকু মনুষ্য) শুভাশুভকর্মবশতঃ ভোগলোকে গমন করে, সেইরূপ বৃক্ষের বৃক্ষত্ব মৃত্যুর পর স্থানান্তরে প্রস্থান করে। ভৌতিক কাষ্ঠমাত্র মাটি হয়। বাহা মাটি নয়, তাহা কি কখন মাটি হইতে পারে? যে বস্তু বাহা নয়, সে বস্তু কখন তাহা হইতে পারে না, ইহা চির সিদ্ধান্ত।

জন্মান্তর প্রত্যক্ষও হয়, কিন্তু এ চক্ষুচক্ষুর দ্বারা নয়। গুরুজ্ঞানাজ্ঞান শলাকা দ্বারা যে চক্ষুঃস্মীলিত করেন, সেই চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। বাহা দেখিবার জিনিষ তাহা কি কখন কথায় ঠিক বোঝান যায়? যায় না বলিয়াই এত বিড়ম্বনা।

জন্মান্তর সম্বন্ধে আগম প্রমাণ সাধারণে অবগত আছেন, সুতরাং তাহার পুনরুক্তি নিম্নপ্রয়োজন। আগম বিশ্বাস্য কিনা প্রস্তাবান্তরে সমর্থন করা যাইবে।

আমাদের কর্তব্য কি ?

সময় বুঝিয়া কত লোকেই কত কথা বলিয়া থাকে। প্রতিবাসীর দুঃখ দেখিলে কত লোকেই বিজ্ঞ সাজিয়া কত উপদেশ দিয়া থাকেন; কত উপায় উদ্ভাবন করিয়া কত পছন্দ নির্দেশ করেন। কিন্তু যে হুঃখী, যে দুর্দশাগ্রস্ত সে কাহার কথা শুনিবে? কোন পথে বাইলে তাহার দুঃখাবসান হইবে? আমরা এখন হুঃখী, মালুকের যত ধানি দুর্দশা হইতে,

পারে, আমাদের তাহা সকলি হইয়াছে, পৃথিবীর মধ্যে আমরাই ত এক হতভাগা। আমাদের দুর্গতি দেখিয়া, আমাদের দীন দশা দেখিয়া, আমাদের যতনা দেখিয়া কতলোকে কত মতে শাস্তনা করিয়া থাকেন, কত সং পরামর্শ দিয়া থাকেন, দুঃখ নিবারণের জন্ত কত প্রণালী দেখাইয়া থাকেন, জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্ত সামাজিক, ব্যবহারিক ও নৈতিক দোষ দেখাইয়া সে সকলের সংশোধন করিতে বলেন। এখন আমরা করি কি? বিজেতা ইংরেজ যিনি ছলে, বলে, কৌশলে ভারতের অস্থি মজ্জা খাইয়া ফেলিতেছেন, দুবেলা যে দুঃখাস অন্ন খাইব তাহারও উপায় রাখিতেছেন না, তিনিও নিজ ধর্মের আদর্শ দেখাইয়া, নিজ সমাজের পারিপাট্য বুঝাইয়া আমাদের তদনুকরণে প্ররুতি লওয়াইতেছেন, আশৈশব শিক্ষা দ্বারায়, অর্থের ও পদের প্রলোভন দেখাইয়া জাতিচ্যুত ও ধর্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আবার সমাজের মধ্যে যাহারা আছেন, যাহারা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা কেহবা সংস্কারক হইয়া স্ত্রী পরিবারকে বাহির করিতে বলিতেছেন, নিরাকারের উপাসনা করিতে উপদেশ দিতেছেন; সব একাকার করিয়া দিতেও বলিয়া থাকেন। রাজনীতিজ্ঞ ও কত উৎসাহ দিয়া, বিলাতী যোদ্ধাদের গুণগাণ করিয়া আমাদের “ভলন্টিয়ার” হইতে বলিতেছেন। ধর্মপ্রচারকগণও পূর্বতন ঋষিগণের আদর্শ দেখাইয়া, তাঁহাদের ভক্তিমাখা উপদেশ শুনাষ্টয়া ও তাঁহাদের দেবোপম চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদের সে কালের মতন হইতে বলিতেছেন। এ বিষম সংকটে আমাদের কর্তব্য কি? যাহাদের দুমুঠা ভাতের সংস্থান নাই, লজ্জানিবারণের জন্ত যাহাদের বস্ত্র পাওয়া কঠিন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুঃখের কথা বলিতে যাহাদের একটি ও আত্মীয় বন্ধু নাই, চিরকাল দারিদ্র্য দুঃখ পীড়নে যাহাদের বুদ্ধিব্রহ্ম হইয়াছে; এখন তাহারা কাহার পরামর্শ শুনিবে কোন পথে যাইবে? বাস্তবিক রোগ নিবারণের জন্ত আমাদের যে, যে টোটকা ঔষধ সেবন করিতে বলিয়াছে এতদিন ত আমরা তাহাই করিয়াছি; কৈ কোন উপকারত হয় নাই? কি জানি যদি ছুরারোগ্য ব্যাধি হইয়া পড়ে, তাই একটু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত আমাদের এ অবস্থায় কর্তব্য কি?

ভারতের অস্ত্র খণ্ডের কথা বলিব না; আমাদের ক্ষুদ্র বাঙ্গালা দেশের ভীক্স নিবাসীগণ কবে হইতে সামাজিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, কি

কারণেই বা হইলেন এবং কি উপায় করিলে হয়ত এ ব্যাধির উপশম হইতে পারে, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। অনেক দিন হইতেই বাঙ্গালী পরপদানত, মুসলমান শকাকার গোড়া হইতেই আমা-
দের রাজা। বিদেশী এতদিন হইতে প্রভু, আমাদের গতন বিজীত যে
বিজেতার ছুই একটা ব্যবহার গ্রহণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?
পাঁচশতবর্ষ মুসলমান রাজার পদতলে থাকিয়াও যে আমরা পুরা মুসলমান
হইয়া বাই নাই, ইহা একটি, জাতীয় রহস্য। বরং সে সময়ে
অমরা হিন্দু ছিলাম, জাতি, ধর্ম, আচার ব্যবহার অটুট ছিল, এখন
তাহাও নাই। তখন যে সকল মহামহোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া
ছিলেন, যে সকল ভক্তসাধক ও মহাত্মা বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন
এখন তেমন লোক কৈ? এই অবস্থান্তরের প্রকৃত কারণ বুঝিতে হইলে
ইংরেজ ও মুসলমানকে পামাপাসী দাঁড় করাইয়া দেখিতে হইবে।
ইংরাজের রাজনীতি ও মুসলমানের শাসন প্রণালীর আলোচনা করিতে
হইবে।

মুসলমানবীর বক্তৃত্যার খিলজী যখন প্রথম বাঙ্গালা আক্রমণ করে
তখন মুসলমানেরা অসভ্য ও বর্বর ছিল। মহম্মদের তীব্র মস্ত্রে দীক্ষিত
হইয়া মুসলমানেরা তখন ধর্ম প্রচার, ঐশ্বর্য প্রাপ্তি ও সুখ শান্তির জন্ত
দেশ আক্রমণ করিত। তাহারা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি কোন
নীতিই বুঝিত না; ধর্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা তাহাদের তত ছিল না। দস্যুর
গ্রাম দেশে দেশে আপতিত হইয়া নিজের স্বার্থ সাধন করিতে তৎপর ছিল।
তখন আবার ভারতবর্ষ সভ্যতার উচ্চসোপানে আকুট ছিল, পৃথিবীর সকল
জাতিতেই বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান ঐশ্বর্য বিতরণ করিতেন; হিন্দুর কাছে, মুসলমান
জন্ত ও বর্বর। কিন্তু দস্যুবিজেতা, জ্ঞানী বিজীত; তাই। বিজীতের
কাছে আচার, ব্যবহার, সমাজ, বিদ্যা, অশন, ভূষণ, রাজনীতি, অর্থ
নীতি আদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বিজেতা বিজীতের মন্ত্রশিষ্য
হইলেন। হিন্দুর কাছে থাকিয়া মুসলমান সভ্য হইল, মানুষ হইল,
সুতরাং মুসলমানকে খানিকটা হিন্দুয়ানীযুক্ত হইতে হইল। অতএব
হিন্দুরও সমাজবন্ধন ও জাতি বন্ধন অক্ষুর রহিল। মুসলমান
হিন্দুকে জাতিচ্যুত (denationalize) করিতে পারিলেন না।
এতদ্ব্যতীত হিন্দুর যে দৃঢ় স্থিতিশীলতা আছে যে স্বজাতিপ্রেম

আছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও ধর্মের যে প্রকার হ্রাস ও হ্রাস বাঁধুনি আছে, তাহাতে নীচ ভ্রষ্ট করা মুকঠিন। তাহার পর মুসলমান এই দেশকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, এদেশী রীতি নীতি অনুযায়ী রাজ্যশাসন করিতে প্রয়াস পাইত, তাহার দেশের রাজা ছিল। সুতরাং মন্ত্রণার জন্য হিন্দুর উপর তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত; বিজীতের কাছে শিক্ষিত হইয়া বিজীতকে পূর্ণ বিশ্বাস করিতে জানিত। হিন্দু ও নিজেরটি বজায় রাখিয়া রাজ সেবায় তৎপর থাকিতেন। আমাদের জগৎসেঠ, আমাদের মোহনলাল, আমাদের সিতাব রায় রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেন। তোডর মল্ল, মানসিংহ, যশোবন্ত সিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন। মুসলমানের এত বিশ্বাস, এত আস্থা, এত প্রীতি ছিল বলিয়াই হিন্দু এখনও কিছু কিছু হিন্দু আছে।

অপরদিকে দেখুন বণিকের জাতী ইংরাজ ভারতের অতুল ঐর্ষ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ব্যবসা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয়ের চক্ষে এখনও দোকানদার;—এখনও অনেকে বলে “কোম্পানী কা রাজ”। ব্যবসাদারের মত তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। কপাল গুণে তিনি আজ এ মহাপ্রদেশের একছত্রী সার্বভৌম সম্রাট। তাঁহার ঘর আছে, বাড়ী আছে, বিদ্যা আছে, জ্ঞান আছে, আপনার বলিবার, ভাল বাসিবার সামগ্রী আছে; সভ্যসমাজের মধ্যে তিনি একজন। ভারতবর্ষ তাঁহার গৃহ নহে ভারতবাসীকে তিনি কখনও আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুঝেন ভারতবর্ষ তাঁহার বাসস্থান নহে, ইহা একটি অধীন প্রদেশ (province); এখান হইতে বত পাবেন, মুটে করিয়া, গাড়ী করিয়া, জাহাজ করিয়া অর্থ লইয়া বাইবেন; এবং তুষারাবৃত উষর ক্ষুদ্র দ্বীপকে স্বর্গোপম করিয়া ভুলিবেন। তাহার কুটীল রাজনীতির মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তিনি জানেন যে বিদেশে অজ্ঞাত কুলশীল জাতিকে চিরকাল অধীনে রাখিতে হইলে তাহাদের জাতিচ্যুত (denationalize) করা আবশ্যক, তাহাদের সমাজ বন্ধন ও ধর্মবন্ধন শিথিল করিয়া ফেলা উচিত, তাহাদিগকে আগুহারা করা উচিত। তাই মোহম্মদী শিক্ষার গুণে আমাদের সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি সন্ধি ও ক্রুর, তাই পদে হিন্দু লাঞ্চিত ও বিব্রত হইতেছে। তিনি বিদেশী উন্নত ও ক্ষমতাশালী, তাই আমাদের আহাৰ ব্যবহার রীতি নীতি

কে ঘণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত পাঁচশত বৎসর কেবল পরপদদলিত থাকার আমাদের স্বতন্ত্রতা হীন হইয়া পড়িয়াছে; অনেকদিন কেবল বসিয়া থাকার হাঁটু ধরিয়া গিয়াছে; আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। সুতরাং আমাদের অষ্টপৃষ্ঠে রোগ চাপিয়া ধরিয়াছে। অবস্থাত এই।

রোগের কারণ ও অবস্থা বুঝা গেল; এখন ষাহাতে ইহার মধ্যে দুই একটি উৎকর্ষ লক্ষণ উপশমিত হয় তাহার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা অবশ্যক। প্রথম লক্ষণ জাতীয়তার অভাব। নিজের বলিয়া আর হিন্দু সমাজ হিন্দু ধর্ম হিন্দু শাস্ত্রাদিতে টান নাই। নচেৎ উহাদের অগ্রে গালি দিলে গার লাগিত, ছদয়ে ব্যথা বোধ হইত। বরং আমরা মায়াবীর মোহমস্তে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুর আচার ব্যবহার, অশন বসনাদি—যে সকল জাতীয়তার লক্ষণ এবং ষাহা না হইলে জাতীয়তা থাকেনা, ষাহা আছে বলিয়া হিন্দু-হিন্দু বলিয়া জগতে প্রখ্যাত, সেই সকল সহজে ত্যাগ করিতেছি। এত বোকা হইয়াছি যে পুত্র পৌত্রাদিকে পুরা সাহেব করিবার জন্ত, স্ত্রিকে বিলাতে পাঠাইতেছি, নিজে আধা ইংরাজি আধা বাঙ্গালা নাম গ্রহণ করিতেছি। যতদিন পর্যন্ত স্বতন্ত্রতা না হয়, স্বাধীন না হওয়া যায়, ততদিন সমাজ সংস্কার করা অকর্তব্য। কারণ সংস্কার করিতে গেলেই সমাজ বন্ধন একটু শিথিল হইয়া পড়িবে; বিদেশী রাজা এই অবসরে বিজীতকে জাতিচ্যুত ও ভ্রষ্ট করিতে সহজে পারিবেন। ষটিয়াছে ও তাই; ব্রাহ্মসমাজের নব্যযুবক সংস্কারক মহাশয়েরা ইটাং সমাজের মাথায় পদাঘাত করিয়া বিদেশী আচার, বিদেশী ব্যবহার অবলম্বন করিলেন; ক্ষত বিক্ষত পুরাতন সমাজের যেন অঙ্গ খসিয়া পড়িল, একটা মহাগুণ্ডগোল উপস্থিত হইল, সমাজে যে সমবেত শক্তিপ্রভাবে আমরা বিজেতার বিজাতীকরণ (denationalising process) প্রণালীর বাধা দিতে পারিতাম, তাহা ছড়াইয়া পড়িল; বাঙ্গালী গৃহশূন্য, ধর্মশূন্য, ব্যবহার শূন্য হইয়া অপর ভারতীয়ের চক্ষে স্থিতি অপদার্য প্রতিপন্ন হইলেন। জ্ঞানবুদ্ধ রাজারামমোহন রায় একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই আদি সমাজ সামাজিক প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করে নাই। আজ স্ত্রি পরিবারকে রেল গাড়ীতে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে কত কষ্ট ভোগকরিতে, কত সাহেব, বাবুর কুটিল কটাক্ষ সহ করিতে হয়, কত তীর ছদয়ভেদী অপমান সহিতে হয়, আহাত সকলেরই জানা আছে। ইংরাজ বিদেশী, আমার স্ত্রি পরিবারের

সন্মান কি বুঝিবে, তাহার কটাক্ষ সহ্য করিলাম না হয় ; কিন্তু নিজের ঘরের ছেলে, আত্মীয় স্বজনের কি দৃষ্টি পবিত্র হইয়াছে ? বাবুরাইত নন্দ ছালালী ব্যাপার করিতেই অধিক উৎসাহী। তাই হিন্দুর আদরের জিনিষ ভালবাসার সামগ্রী, মুখে, হুঃখে একমাত্র সহায় গৃহলক্ষ্মী দেবীকে ঘরের ভিতরে—প্রাণের ভিতরে লুকাইয়া রাখা হয়। বাহার হৃদয় আছে, বাহার ভালবাসা আছে, যে তেজস্বী সে কখনই এ অবস্থার অবরোধ প্রথা উঠাইবে না। বরং ক্ষত্রিয়ের মতন শক নির্বাহ করিয়া মাতা ভগ্নি, ত্রি কন্ডাদিকে হতাসন মুখে প্রক্ষিপ্ত করা যায়, কিন্তু লক্ষণটের, বিদেশীর মদোদ্যস্ত বিজ্ঞেতার লালসামাথা কুটিল কটাক্ষবাণ সহ্য হয় না। নর্য-শিক্ষিতযুবা ব্রাহ্ম একথা বুঝিয়াও, নিজে ভুগিয়াও, বুঝিলেন না, ছেলে মাহুষের মতন তাড়াতাড়ী হড়াহড়ী করিয়া সমাজ অঙ্গে এমন অস্ত্রাঘাত করিলেন, যে বুঝিবা জাতীয় মৃত্যু বৈ ইহার আরোগ্যের অপর উপায় নাই।

বর্ণাশ্রমধর্ম উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করাতে ও সংস্কারক মহাশয়রা বাঙ্গালী সমাজের সমূহ ক্ষতি করিয়াছেন। সমাজে একটা শৃংখলা ছিল। গরীবের দুই মুটা চাউল দশ দিন ধরিয়া খাইতে পারিতাম ; কারণ বাহার বাহা নির্ধারিত কার্য ছিল সে তাহাই করিত, অন্নবিস্তর যাহা উপার্জন করিতে পারিত তাহাতেই সুখী ও সন্তুষ্ট থাকিত। আমাদের আমিত্ব বজায় রাখিয়া বিজ্ঞেতার পদ লেহন করা চলিত। তুমি বিলাতী সাম্য স্বাধীনতা আনিয়া সে অপূর্ণ শৃংখলা ছিন্ন করিলে, সকলের হৃদয় একটা অদম্য আশা, আসিয়া জুড়িয়া বসিল ; ছলে, কৌশলে, সকল প্রকারেই একজন অপরকে চাপিয়া রাখিয়া নিজ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া লইতে লাগিল,—যেখানে, একদিন একতা, শান্তি, সমবেদনা বিরাজ করিত, আজ সেই সমাজেই তোমার বুদ্ধিদোষে, তোমার শিক্ষার দোষে শূদ্র ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করিতে লাগিল, নীচ জাতি উচ্চের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমাদের সমাজ পোত এখন ঘূর্ণিজলে পড়িয়াছে, এ অদূরে কত মারাবিলী অপরা সকল অজ্ঞতজ্ঞি করিয়া আমাদের সেই দিকে লইয়া বাইতে চায় ; দেখিও সাবধান ! বালকের মতন বালির ঘর গড়িবার, তালিবার উড়াইবার কি এখন সময় ? দরিদ্রের সেই পুরাণ সামগ্রী জোড়া তাড়া দিয়া বাহাতে আরও দিনকতক টিকিয়া যান তাহা করিতে হইবে। এ রোগের ঔষধ নাই, সময়ের স্রোতে ছাড়িয়া দেও, যদি কপালগুণে শুভদিন

আইসে তবে ব্যারাম আরোগ্য হইবেই, কত চিকিৎসক তোমার সহায় হইবেন। এখন যাহাতে রোগীর প্রাণবায়ু উড়িয়া না যায় তাহারাই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আর একটা কথা; দরিদ্রের এতটা উদারতা ভাল নহে। যে যাহা বলিবে তাহাই করিব, যে যাহা ভিক্ষা চাহিবে, তাহাই তাহাকে, দিব, সৰ্ব্বস্বহীনের এরূপ কল্লতরু হওয়া বড় বিষম কথা। আর আমাদের আছেই বা কি? এক জাতীয়তা। যদি কিছু নিজের বলিয়া অহঙ্কার করিবার থাকে ত সে হিন্দুর আচার ব্যবহার, ধৰ্ম্মশাস্ত্র ও রীতি নীতি। যাহা “উদারতা ২ করিয়া বলিয়া বেড়ান, আমরা তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি যে উদারতা দেখাইব কোথায়? হ্যাট কোট পরিলে যদি উদারতা হয় তবে সে উদারতা যেন বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া যায়। ধৰ্ম্ম মতের উপর আমরা কিছু বলিব না, যাহার যেমন বুদ্ধি সে তেমনই করুক, শৈব হউক, বৈষ্ণব হউক, নিরাকারবাদী হউক তাহাতে তত দোষ নাই; কিন্তু যাহাতে সমাজের বন্ধন দৃঢ় থাকে, যাহাতে আমরা এমন শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি যদ্বারা বিদেশী ব্যবহার সমাজে প্রবেশ না করিতে পারে, এক হইয়ামিলিয়া মিশিয়া যাহাতে থাকিতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। স্নেহাচার যেন না প্রচলিত হয়, যাহা সমাজ প্রকৃতির বিরুদ্ধ, যাহা করিলে জাতীয় মৃত্যু (national death) হইবার সম্ভাবনা তাহা যেন না করিতে হয়। বুনিয়াদী শরের ছেলে বুনিয়াদী ব্যবহার ছাড়িব না।

৩য় ভাগ ।

সন ১২৯৫ সাল ।

৩য় খণ্ড ।

“ মা ” ।

“কৃপ্ত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ।”

তুমি কে মা ? এই বিষয়বাসনাপূর্ণ জালাময় সংসারের একমাত্র দুঃখাপহারিণী মা, তুমি কে ? মা, যখন নৈরাশ্রের অন্তস্তলে পড়িয়া থাকি তখন ঐ বদনভরা, প্রাণ জুড়ান মা নামে কেন শান্তি পাই ? ও মধুমাখা নামের মাঝে কি শক্তি নিহিত করিয়াছ, যাহা ভাবিলে, যাহা ধ্যান করিলে যাহা দেখিলে, যাহা উচ্চারণ করিলে এত আশ্বাস পাই, প্রাণ যেন কতই সাহসভরে ফুলিয়া উঠে ? কি মা ? মনোমোহিনীর কোন্ সুধাভাণ্ড হইতে এ অমৃতরাশি জগতে ছড়াইয়া দিয়াছ ? লোকে বলে গর্ভধারিণী নাড়ী ছেঁড়া ধনের উপর মায়া মাখাইয়া রাখিয়াছেন তাই ‘মা’ বলিলে সুখ পাই। ও সব কথা বুঝি না, অত যুক্তি জানি না, মা তুমি, বালকের সকল যতনা ঘুচাও কি না—আমার সকল আবদার রাখ কি না—জানি না। তবে রাখ না রাখ, তোমার কাছে সব বলিলে আমি পরিতৃপ্ত হই, তোমার কোলের ভিতর মাখা লুকাইয়া কাদিলে আমার দুঃখের লাঘব হয়। আমি ক্ষুদ্র জীব, আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা জড়াইয়া আমি কত টুকুই বা হইব, কেবল নামের গুণে এমনি ছোট ২ আর

কতগুলির হুঃখাগনোদন কর। তোমার নিজ গুণে কিছু হয় কি না, তাহা ও জানি না, তবে মা নামের গুণে হয় বটে ; এমন নাম কোথা হইতে আনিলে মা ? জীব, জন্ত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ আদি সকল চরা-চরই মা নামে সুখা পায়, মা'র কথা শুনিলে আনন্দে গলিয়া পড়ে, মাকে না দেখিলে কাঁদিয়া আকুল হয়। সর্বানন্দ প্রদায়িনী সর্বহুগতি নাপিনি, অতঃরে, বরদে মা তুমি কে ?

সংসারের নানাবিধ ভাবনার ও যাতনার সংপিষ্ট হইলে, হুঃখাশার মোহময়ীচিকায় মুগ্ধ হইয়া ভগ্নচিত্ত হইলে মানুষ তখন একবার নিজ জনয়িত্রীর পাশে বাইতে চায়। এবং তাহাই চায় বাহা পাইলে ভাঙ্গা চুরা সব জোড়া লাগিয়া যায়, নৈরাশ্য প্রাডঃকালীন কুয়াষার ন্যায় কোথায় নিলাইয়া যায়। মা'র মাঝে কি আছে তাহা জানি না, মা আমার কি দিয়া থাকেন তাহারও কখন হিসাব লই নাই, তনে বুঝি মার কাছে সকল সামগ্রীই প্রার্থনা করিলে পাওয়া যায়, তাবুক তাই ভাবরসে মত্ত হইয়া ভাবময়ী কে কত ভাষনা জানাইয়া থাকেন ; অল্প বিস্তর, ছোট বড় বাহিরের ভিতরের সকল কথা গুলি বলিয়া থাকেন। কারণ, প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, মা, মা হইয়াও ভক্তের সকল চুকু কাড়িয়া লইবেন, তাহার (মা বৈ) নিজের বলিবার আর কিছু রাখিবেন না, যখন সে সর্বসম্মত হইবে তখনই পাবাণী তাহাকে কোলে লইবে ও সকল হুঃখবিমোচন করিয়া আদর করিবে। তাই ভক্ত এক সময়ে বলিয়াছেন “ আমার- ফিকীরে ফকীর বানাসে ব'সে আছ রাজকুমারি ? ”

সাধক তুলসীদাস বলিয়াছেন,—“ যহা রাম তহা ন কাম, যহা কাম তহা ন রাম । ” যেখানে রাম সেখানে কামনা নাই, যেখানে কামনা আছে সেখানে রাম নাই। ভক্তের ভাবের বশে যখন ভগবান ভক্তবাহ্বাকল্পতরু হইয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া থাকেন, তখন বিষয়বাসনা তথায় স্থান পায় না ; হরিচন্দনের রসসৌরভে বিষ্ঠার পুতিপঙ্ক দূরে যায়। ভগবৎ-প্রেম-সমাধিলাভ হইলে, মনের নাশ হয় ; সাধক মা ময় হইয়া ভাবময় থাকেন ; সুতরাং যেখানে সে সেখানে কা মনা থাকিবে কেন ? মনুষ্য তাঁহাকে নানা কারণে ডাকিয়া থাকে। ভগবান্ সখা অর্জুনকে বলিতেছেন যেঃ—

চতুর্বিধা ভক্তন্তে মাং জনাঃ স্কন্ধতিনোহঙ্কন ।

আর্তোজিজ্ঞাসুরথার্থী জানী চ ভরতর্ষভ ।

হে অজ্ঞান পৃথ্যবীজ থাকিলে, কেবল এই চতুর্বিধ লোকই আমাকে (ঈশ্বর) ভজন করিয়া থাকেন। ১ম তন্ত্র, দন্য, ব্যাঘ্র ও পীড়াদি দ্বারা অভিভূত বাক্তি, ২য় ভগবত্তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ৩য় ধনকামী, ৪র্থ আশ্রয়তত্ত্ববিৎ। ত্রিসংসারে বধন আর কাহারও কাছে আশ্রয় পাইল না, বিপদে পড়িয়া তখনই ভগবানের চরণে লুপ্ত হইয়া, দারিদ্র্যহঃখপীড়িতও মার কাছে গিয়া অর্থ বাচঞা করে। এখন কথা এই নিজের সবটুকু না দিলে, ভালবাসা আকর্ষণ করা যায় না। ভগবৎপ্রেমে আকুলি বিকুলি করিয়া না ভাসিয়া গেলে তাঁহার সাক্ষাৎকার হুঁত। কারণ হৃৎখী না হইলে ত তুমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিবে না, তাঁহাকে ডাকিবে না। সংসারের সামান্য কোন বিষয় প্রাপ্তির জন্য কত চেষ্টা করিতে হয়, কত মন প্রাণ ঢালিয়া কার্যোদ্ধার করিতে হয়, অন্যের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে হইলে, তাহাতেও যেন ঢালিয়া পড়িতে হয়। যিনি কারণের কারণ অনাদিপুরুষ তাঁহাকে আমার ভাবের মত প্রেমময় ছবি করিয়া জদয়-বিহারী করিতে হইলে নিশিদিনই যে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, তাঁহার জন্য কাঁদিতে হইবে। আবার কত বিভীষিকা চক্ষের সম্মুখে আসিয়া ভয় দেখাইবে, কত মোহিনী মোহজাল বিস্তার করিয়া বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিবে। বধন অন্য বাসনার লেশ মাত্র থাকিবে না, তখন আব-দারের জোরে মা আমাকে কোলে লইবেন। আমি আর্ত হই অর্থ-কামী হই, ধনং দেহি, পুত্রং দেহি বলিয়া যদি তাঁহাকে ডাকি, তবে আমার পূর্ব স্মৃতির ফলে, মা আমার সকল সাধ মিটাইবেন। মা'র কাছে বাইতে হইলে নগ্নদেহে হুইবাহ ডুলিয়া মা' মা করিয়া বাইতে হইবে; মা'র প্রেমময় দৃষ্টিতে আমার অন্তর ও বাহির কঠিন অভেদ্য হইয়া পড়িবে, উহাতে সংসারের অগ্নি প্রবেশ করিতে পারিবে না। হৃৎগোধান অহকারী মদোন্নত ছিল তাই “মা” বলিয়া জ্ঞান ছিল না, পাকারীর কাছে নগ্ন দেহে বাইতে পারে নাই। তাই ভীষ্মের পদাঘাতে ” তাহার উরু ভগ্ন হইল।

“কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখন নয়”। আমরা কুপুত্র, নচেৎ মা'র কাছে সঙ্কোচ হয় কেন, সকল ডুলিয়া মা'কে মা বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার কাছে বাইতে পারি না কেন? আমার গায়ে ধূলা ধাক্ক, কাঁদা ধাক্ক, মা'র জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া মা বলিয়া ডাকিলে, তিনি সকল

কলুষরাশি বিধৌত করিয়া, কোলে তুলিয়া লয়েন। ভয় কি ভাই আমাদের ? করুণাময়ীর উপর এত বিশ্বাস এত ভক্তি এত আস্থা বাহার নাই সে যেন প্রস্তুত হইয়াই মাতৃহীন হইয়াছে। অননুপূর্ণা আমাদের সকল আশা পূর্ণ করিবেন।

মা! তুমি শ্রাশানবাসিনী, উলঙ্গিনী, মৃত্যুকেসী হইয়া কি কর ? তুমি ভবভোগ উপরে দাঁড়াইয়া লোলরসনায়, করালবদন। কি লেহন করিতেছ ? উন্মাদিনি তুমি কে ? এমন ভীমরূপে তুমি ভয়দেখাও কেন মা ? তোমার পদনখে কতকোটা চন্দ্র তারা ডুবিয়া রহিয়াছে, অনন্ত নীলান্বরে অসীম কেশগুচ্ছসকল এলাইয়া মিশাইয়া দিয়াছ মা তুমি কি ধ্বংস করিতে গিয়া আবার কাহাকে বরাভয় প্রদান করিতেছ ; মহাকাল তোমার চরণতলে পতিত থাকিয়া শক্তি শূন্য হইয়া কেন নীরবে রহিয়াছেন ; আবার তুমি তোমার বাগচরণ তাঁহার বক্ষস্থলে রাখিয়া, দক্ষিণপদ জালুর উপরে রাখিয়া, কপালমালিনি এত খলখল হাসিতেছ কেন ? মা আমি কিছু বুঝি না, তুমি কাহাকে ভয় দেখাও, কাহাকে বা অভয় দানকর তাহাত জানি না। তবে তোমার ভৈরব তাণ্ডবে, তোমার বিবসনা সংহারিনী বেশে সমস্ত সৃষ্টি কৌশল যেন স্তম্ভ, কুণ্ডিত ও বিলয়পর। আদ্যা শক্তি, ত্রিভুবন বিকাশিনি, মা তোমার প্রলয়ঙ্করী সাজ সস্বরণ কর। মা তুমি মা হইয়া এমন কেন ?

সাধক প্রাণমন মিশাইয়া অনাদি কারণে নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করেন, কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মহাকালে মিশিয়া যাইতে চাহেন। গুণময়ী অনন্ত সৃষ্টি-প্রকৃতির ভিতর এমন কত শক্তি কত স্থানে নিহিত আছে, যদ্বারা মনুষ্যেরকাজ্জিত সকল বিষয় প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হয়। “মা” সেই অনন্ত-নিহিত শক্তি নিচয়ের অনন্তস্তরপ্রবাহিনী আদ্যা শক্তি। যিনি সাধক তিনি বুঝেন “মা” বলিলে অধ্যাত্মজগতে কি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। “মা” সিদ্ধ শব্দ, ভাব থাকুক, অথবা নাই থাকুক, উহার উচ্চারণে সকল তন্ত্রী বিকম্পিত এবং ছিন্নও হয়। মা বর্ণাঙ্কিকা, বর্ণমালার কর্ণমালা করিয়া শাখিষ্ঠানের মহাশ্রাশানে চৈতন্য আধার কুরিয়া কত নৃত্যই করিতেছেন। শ্রামা জীবন প্রহেলিকা বুঝেন তাই সংস্কারহীন।

কোন কবি বলিয়াছেন এবং স্বতন্ত্র একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন যে মা দশমহাবিদ্যা রূপে সত্যতার উচ্চ সোপান। পর্যন্ত মানুষের সামাজিক

দশাবস্থা বুঝাইয়াছেন। কবিকল্পনায় সব হইতে পারে, ভাবকের ভাবাবেশে মা আমার সর্বরূপিণী। কিন্তু জানা উচিত দশমহাবিদ্যার মূর্তি সকল সাধ্যা, আরাধ্যা, গোপ্যা, দীপ্তিময়ী, শক্তি স্বরূপিনী। যিনি সাধক তিনি জানেন, ভাবের বশে অনেক কথা মিলান যায়, কিন্তু সাধনার তীব্র তেজ প্রভাবে আত্মশক্তি কত রূপে বিকশিত হয়, প্রবৃত্তির কত শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া সর্ব বিদ্যাধরূপিনী, সর্বানন্দদায়িনী, সর্বহৃদবিহারিনী দশ দিক আলো করিয়া জুড়িয়া বসেন? মা আমার কল্পনা নহেন, মা আমার বাহিরের শক্তি নহেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও ইন্দ্র কর্তৃক ধৃত সর্বাধার সিংহাসনের উপর, সদাশিবের নাভি কমলের উপর বসিয়া রাজ রাজেশ্বরী মা আমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিভূতি মাধিয়া সর্বেশ্বরী হইয়াছেন। তুমি কল্পনা জাল বিস্তার করিয়া, কবিত্বের মাধুরী ছটা মিশাইয়া পাশ্চাত্য সমাজ নীতির দশাবস্থা বুঝাইতে চেষ্টা করিলে। শ্বশানবাসিনী সর্ব-সংহারিণী কালীকে হামসাহের সমাজের কাড়াকাড়ি মারামারীর অবস্থাতে বুঝাইলে; ভৈরবী রূপে সভ্যতার উচ্চসীমা দেখাইলে, কমলারূপে তোমার খেরালের সর্বোচ্চসোপাণের সমাজে দাঁড় করাইলে। ধন্য তোমার কল্পনা, ধন্য তোমার সাহস। যদি সাধন-জগতের আগম নিগমের কথা বুঝিতে, যদি বুঝিতে আত্ম শক্তির প্রভাবে অদ্যা-শক্তি কত জীবন্ত রূপে সাধকের প্রাণ জুড়াইয়া, সাধ মিটাইয়া দেন, যদি আমার মা'র ছেলে হইয়া, মা'র কোলে বসিয়া, মা'র আদর খাইতে জানিতে, তাহা হইলে তোমার পাশ্চাত্য নিক্ষেপ সংতপ্ত মস্তিষ্ক হইতে এমন অমানুষী কল্পনা রাশি উদ্ভূত হইত না। মা আমার কি জ্ঞান জানি না তবে তিনি আদ্যা শক্তি শিবপ্রসূতি। এই অসীম ভৈরবী চক্রের আবর্তনবেগে কিছুইত দেখা যায় না, তবে দেখিলে দেখিবে সর্ববোনিবিহারিণী শতদল কমলবৎ ফুটিয়া রহিয়াছেন। সাধক রাম প্রসাদ অনন্তশক্তিময়ী আদ্যাশক্তিতে নিজের ক্ষুদ্র আমিষকে ডুবাইয়া দিবার জন্যই যেন মাকে খাইতে চাহিয়াছিলেন, কেননা তিনি গণ্ডে জন্মিয়াছেন। তোমার খাইলে, পাগলি, আমি যাই কোথায়? বলত উন্মানিনি, আমি তোমার খাইব, না তুমি আমার খাইবে। মা আবার জিজ্ঞাসা করি তুমি কে?

উপনিষৎ ।

অনেকেই আমাদের প্রচারিত উপনিষদের বিরূপ অনুবাদ হইতেছে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের আকাজ্জক চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে ঐশোপনিষদের বঙ্গানুবাদ প্রকটন করিলাম।

ঈশা বাস্তুগিদং সৰ্ব্বম্ যৎ কিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্ত শ্বিচ্ছনম্ ॥ ১ ॥

এই জগতে যে কিছুমাত্র বস্তু আছে, সেই সমুদয় বস্তুই অন্তরে ও বাহিরে ঈশ্বর দ্বারা অনুবিক্ত রহিয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতীর বস্তু-মাত্রেরই শক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন, ইহা স্থির জানিবে। “আনি করিতেছি” ইত্যাদি অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক উহা ভোগ করিবে। কাহারও জন্মের প্রতি লোভ করিবে না ॥ ১ ॥

কুর্স্নেন্বেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেষতোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥

যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ আত্মরোধ না জন্মে, সে পর্য্যন্ত মনুষ্য অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম অবশ্যই করিবে এবং তদ্বারা দীর্ঘজীবী হইবে, উক্ত শাস্ত্রানুমোদিত কৰ্ম্ম ছাড়িয়া এমন কিছু প্রকার নাই, যে, বাহ্য করিলে অন্তত কৰ্ম্ম-ফলে লিপ্ত হইতে হয় না ॥ ২ ॥

অশূর্য্য নাম তে লোকা-অঙ্কেন তমসান্বতাঃ ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চান্ধহনোজনাঃ ॥ ৩ ॥

যাহারা ইহ জগৎ আত্মজ্ঞান ও তৎকারণ অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম লাভ না করিয়া মৃত হয়, তাহারা অজ্ঞান রূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন অশূর্য্য নামক লোকে গমন করে। অর্থাৎ তাহারা অজ্ঞানী কীটাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩ ॥

অনেকদেবকল্পনসোজবীরোনৈনন্দেবা-আপু বনু পূর্বস্বৰ্গং ।

তদ্ধাবতোহন্যানতোতি তিষ্ঠন্তশ্চিন্নপোমাতরিশ্চ। দধ্যতি ॥ ৪ ॥

সেই পরমাত্মা নিষ্পন্দ, ও সর্বদা একরূপ (অবস্থান্তর বিহীন) হইয়াও বন হইতে জড়গামী; অতএব বনাদি ইন্দ্রিয়গণের অগ্রগামী। তাঁহাতে

ইন্দ্রিয়গণতঃ ধরিতে পারে না । প্রত্যুত ধাবিত ইন্দ্রিয়গণকে তিনি অতিক্রম করিয়া যান । সেই একমাত্র আত্মার সত্ত্বামাত্র আছে বলিয়াই বায়ু নিজ নিজ কৰ্ম করিতে পারিতেছে ॥ ৪ ॥

তদেজ্জতি তন্নৈজ্জতি তদুদ্রে তদ্বদন্তিকে ।

তদন্তরঙ্গ্য সৰ্ব্বস্য তদু সৰ্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

তিনি স্পন্দিত হন, আবার স্বরূপতঃ তিনি স্পন্দিত হন না, বাহ্যার পর দূর নাই, তিনি তত দূরে আছেন, বাহ্যার পর নিকট নাই, তিনি সেই নিকটে হাতের উপরে আছেন, তিনি সকলের অন্তরে আছেন, এবং তিনি সকলের বাহিরেও আছেন ॥ ৫ ॥

বস্তু সৰ্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি ।

সৰ্বভূতেষু চাত্মনাস্ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

যে মুমুক্শু পবিত্র ও অপবিত্র সকল বস্তুকে আশ্রবৎ অনুভব করেন এবং আপনাকে সেই পবিত্র ও অপবিত্র নিখিল বস্তুতে দেখেন, তাঁহার আর কোন বস্তুতেই দৃণ হয় না ॥ ৬ ॥

যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাত্মজ্ঞানতঃ ।

তত্র কোমোহঃ কঃ শোক-একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

এক আত্মাই এই দৃশ্য বস্তুরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন" এইরূপ জ্ঞান যখন একত্বরূপে নিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার মোহইবা কি? শোকইবা কি?—শোক ও মোহত অজ্ঞানেরই কার্য ॥ ৭ ॥

সপর্যগাচ্ছ ক্রমকায়মব্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপ্যপিন্ধম্ ।

কবিশ্রনীষা পরিভূঃ স্রস্তুর্বাখাতথ্যতোহর্থান্

ব্যদধাচ্ছাত্তীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

সেই আত্মা আকাশবৎ সৰ্বব্যাপী, দীপ্তিমান্ । তাঁহার বুদ্ধাদির সমষ্টি লিঙ্গ শরীর নাই, তিনি অক্ষত, তাঁহার স্নায়ুজাল জড়িত স্থূল শরীর ও নাই, তিনি নির্মল, তাঁহাকে ধর্ম অধর্মাদি কৰ্মে স্পর্শ করে না, তিনি নিরন্তর সকলই দেখিতেছেন ও জানিতেছেন ও তিনি মনের নিরস্তা ঈশ্বর, তিনি অধিলের উপরিস্থিত, তিনি দৃশ্য জগৎরূপে স্বয়ংই উৎপন্ন

হইয়াছেন, তিনি সমুচিতরূপে প্রজাগণের নিমিত্ত আবশ্যকীয় পদার্থ উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অঙ্কস্তুমঃ প্রবিশস্তি যেহবিদ্যানুপাসতে ।

ততোভূয়-ইব তে তমো-য-উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥

যাহারা চিন্তকে অজ্ঞানের দিকে অগ্রসর না করিয়া, চিরদিন কেবল যজ্ঞাদি কর্মকলাপই মুখ্য কর্তব্য বোধে অনুষ্ঠান করে, তাহারা আপেক্ষিক অজ্ঞানাবৃত পিতৃলোকে গমন করে, আর যাহারা কেবল ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনায় রত থাকে তাহারা, পিতৃলোকাপেক্ষায়ও হিংসাদি দোষে দূষিত তমোচ্ছন্ন দেবলোকে গমন করে ॥ ৯ ॥

অনাদেবার্হর্কিদ্যায়াহন্যদাহুরবিদ্যায়া ।

ইতি শুক্রম দীরাণাং যেনস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

দেবতা জ্ঞানে দেবলোক প্রাপ্তি ও কর্ম জ্ঞানে পিতৃলোকপ্রাপ্তি এরূপ বিভিন্ন কারণের বিভিন্ন ফল লাভ হয়, এই কথা সেই কর্ম ও জ্ঞানের উপদেষ্টা অচার্য্যগণের নিকট আমরা শুনিয়াছি ॥ ১০ ॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তদেদোভয়ং সহ ।

অবিদ্যায়া মৃত্যুস্তীর্ণা বিদ্যায়াহমৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

দেবতা জ্ঞান ও যজ্ঞাদি কর্মকলাপ এতদ্ব্যবসায়ই এক পুরুষেরই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, এরূপ যাহারা বিবেচনা করিয়া দুইয়েরই অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্মানুষ্ঠান ফলে স্বভাবিক কর্ম ও স্বভাবিক জ্ঞান অতিক্রম করিয়া দেবতা জ্ঞান দ্বারা দেবত্ব লাভ করে ॥ ১১ ॥

অঙ্কস্তুমঃ প্রবিশস্তি যেহনস্তুত্তিনুপাসতে ।

ততো-ভূয়-ইব তে তমো-য-উ নস্তুত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥

যাহারা মলিন মন প্রধান সকাম কর্ম প্রবর্তিকা প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা তদনুরূপ অজ্ঞানাবৃত হয়, আর যাহারা সেই প্রকৃতিকে ছাড়িয়া কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদিতে অনুরক্ত হয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত সমধিক অজ্ঞানোচ্ছন্ন স্থানে প্রবেশ করে ॥ ১২ ॥

অন্যদেবাত্তঃ সন্তুসাদনাদাত্তরসন্তুবাৎ ।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নন্তুষিচচিকিরে ॥ ১৩ ॥

সর্ব কর্মের কারণরূপা ঐশী শক্তির উপাসনায় পুনর্জন্মের কারণী-
ভূত প্রকৃতিতে লয়, ও কর্মব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনায় তাহাদের
অগ্নিাদি ঐশ্বর্য লাভ হয়, এই দ্বিবিধ উপাসনা দ্বিবিধ ফল আমরা
সেই ধীমান্ আচার্য্যাদের মুখে শুনিয়াছি ॥ ১৩ ॥

সন্তু তঞ্চ বিনাশঞ্চ যন্তুদেদোভয়ং সহ ।

বিনাশেন মৃত্যুস্তোত্র । সন্তু ত্যামৃতমক্ষুতে ॥ ১৪ ॥

ঐশী শক্তির আশ্রয় ও কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদির আশ্রয় করা
এক ব্যক্তিরই কর্তব্য ইহা বাহারা মনে করে, তাহারা হিরণ্যগর্ভাদির
উপাসনায় অনৈশ্বর্য, অবৈরাগ্য, অজ্ঞান ও অধ্যাদিকে অতিক্রম করিয়া
ঐশী শক্তির উপাসনা প্রভাবে বিদেহ কৈবল্য সম প্রকৃতিতে অমৃত
স্থ ভোগ করে ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।

তত্ত্বম্পুষ্পপার্বণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

হে স্বর্ঘ্য ? তোমার মণ্ডল বাহার তেজে তেজস্বী সেই সত্যাময়
পুরুষের দ্বার তোমার জ্যোতির্ম্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, অতএব
তাহার দর্শনার্থ ও সত্য ধর্ম্মলভ্যার্থ সেই আবরণ অপপূত কর ॥ ১৫ ॥

পুষ্পলেক্ষ্যে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য বাহু রক্ষাণী সমূহ ।

তেজোযন্তে রূপকল্যাণতমস্তন্তে পশ্যামি যোহসাবসৌ

পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥ ১৬ ॥

হে প্রজাপতিতনয় ! তুমি জগতের পোষণ কর বিধায় পুষা, তুমি
একক গমন কর বিধায় এক গতি, তুমি সকলকে সংযত কর বিধায়
যম, তুমি রক্ষা প্রাণ ও রসের গ্রহণ কর বিধায় সূর্য্য ! তোমাতে
সমগ্র রশ্মি সংবরণ কর ও তেজ একত্রিত কর, আমি তোমার প্রসা-
দাৎ সেই কল্যাণময় রূপ দর্শন করি, তোমার সম্বন্ধে যিনি জলন্ত
দৃষ্টান্তভূত পুরুষ, তিনিই অন্তর্জগতে আমি ॥ ১৬ ॥

বায়ুরনিলময়ত-মৰ্ধেদন্তশ্রাস্তং শরীরম্ ।

ওঁ ক্রতো স্মর ক্রতং স্মর ক্রতো স্মর ক্রতং স্মর ॥ ১৭ ॥

মরণান্তে আমার শ্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া, বায়ুতে মিলিত হউক, এই শরীর অনলে অর্পিত হইয়া তস্ম হউক । হে মন! এতদিন যে কর্ম আমি করিয়াছি তাহাই স্মরণ কর, তাহাই স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিন্মানি দেব বস্তুনানি বিদ্বান্ ।

যুরোধ্যস্মজ্জুহরাণমেনোভূয়িষ্ঠাস্তে নম-উত্তিস্থিধেয় ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নে! কর্ম ফলভোগার্থে আমোদিগকে আলোকদান সম্পর্কে লইয়া যাও, হে দেব! আমাদের অসুষ্ঠিত সকল কর্মই তুমি দেখিয়াছ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ কেবল নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাদের মলিন পাপকে নষ্ট কর ॥ ১৮ ॥

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর কুলাইয়াছে সেইরূপ আমরা অনুবাদ করিয়াছি বিচারের ভার পাঠকের উপর ।

দূরবন্ধুর্গতোহহম্ * ।

কালিদাসের বন্ধু, রামগিরির আশ্রমে প্রিয়া বিরহে কাতর হইয়া, গতিশীল মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিলেন দূরবন্ধুর্গতোহহম্ । তুমি আমি কতবার এই সৌবংশকুল মহানগরীতে দাঁড়াইয়া বলিয়া থাকি “দূরবন্ধুর্গতোহহম্” । আবার গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ বিরহে কাতরা হইয়া হৃৎখে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হয়ত কতবার বলিয়াছেন “দূরবন্ধুর্গতোয়ম্” । মানুষের হৃদয়ে যেন এইরূপ একটা ভাব সর্বদাই জাগরুক রহিয়াছে । যেন কোথাও বন্ধু আছে, যেন অনেক দূরে কে আমায় আনিয়াছে, যেন এই সমস্ত মনুষ্য, এই সমস্ত প্রাণী, কেহ আমার নয়, কেহ আমার বন্ধু

* ‘দূর বন্ধুর্গ তোহঃ’ অহঃ শব্দের বিশেষ, করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে যেহেতু একত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই । বৈরাকরণ মহাশয়গণ ক্ষমা করিবেন ।

বলেনা, যেন কখন সেখায় কিরিতে পারিব না, তাই মনের আবেশে বলিয়া উঠি “দূরবন্ধুর্গতোহহম্”। সেখানে গিয়া সে বন্ধুকে বুঝি দেখিতে পাইব না মনের সাথে তাহার কখন সাজাইতে পাইব না। এখানে বাহাদের সহিত প্রমোদ মদিরা পানে উন্নত হই, বাহাদের নিগ্রহে সেই দূরবন্ধুর কথা বিস্মৃত হই, বাহাদিগকে বন্ধু ভাবিয়া অকপটে প্রাণ বলিয়া কথা কই, যেন সেই বাক্যলাপকালে এক একবার অন্তর ভেদ করিয়া কথা উঠে “দূরবন্ধুর্গতোহহম্”। তখন কি এক দৃশ্য মানসচক্ষে যেন ভাসিয়া উঠে, আমি সেই পূর্বস্মৃতি ভুলিতে পারি না। কার জন্ত যেন ব্যাকুল হইয়া উঠি।

একদিন নিকটে ছিলাম, একদিন তাহার মুরলি ধ্বনি শুনিয়াছি প্রাণ ভরিয়া প্রাণের সখা বলিয়া ডাকিয়াছি, বাল্যকালে, অনন্ত জলধিতীরে দাঁড়াইয়া, তাঁহার অনন্তাকীর্ণ, অনন্ত বিকিণ্ড অনন্ত পরিব্যাপ্ত মধুর সংগীত কতবার হৃদয়ে শব্দিত হইতে শুনিয়াছি এখন যেনকে আমার লোভ দেখাইয়া, কে আমার প্রতারণা করিয়া, কে আমার প্রমোদ মদিরা পান করাইয়া, মায়া মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া, কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে, আমি সে মনমুগ্ধকারী বংশিকধ্বনি আর শুনিতে পাইনা, সে গীত আর কর্ণে প্রবেশ করে না, সে অনন্তাকীর্ণ অনন্তপরিব্যাপ্ত ধ্বনি যেন পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় না, আর যেন সেই মুরলিধ্বনির মধুর নিনাদে হৃদয় মন অন্তরাত্মা আমূল কম্পিত হইয়া উঠে না, যেন আর কি আসিয়া হৃদয় কে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, যেন কাহারও কোন কৃত্রিম গৃহে আমি আবদ্ধ, যেন কৃত্রিম রূপ রস গন্ধ, স্পর্শ শব্দ ভিন্ন অত্র কিছু আমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না।

কিন্তু যে ধ্বনি হৃদয়ে হৃদয়ে মাথা, বাহার বাক্য প্রাণে প্রাণে জড়িত, বাহার স্নেহ বাহার ভালবাসা অভাব্য, অবর্ণনীয় বাহার অনুভূতি স্রবের উপরে ও কি যেন একটু সন্তোষ করাইয়া দেয়, এত কৃত্রিমতার মধ্যে থাকিয়াও, সেই শব্দ যেন অন্তর ভেদ করিয়া, যেন সেই অনোরনীয়ান্ প্রদেশ হইতে মূলকর্ণে শব্দিত হয়, তখন বলিয়া উঠি “দূরবন্ধুর্গতোহহম্”। কোথায় সেই বন্ধু, কোথায় সেই অনন্ত প্রেম, কোথায় সেই আনন্দ এখানকার সমস্তই যেন আমার চক্ষে বিদ্ধ হইতেছে, আমার কর্ণে বিকটধ্বনি করিতেছে, আমার হৃদয়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে,

হায় কোথায় সেই বন্ধু, কে আমার এত বন্ধন করিয়া তাহার কাছে বাইতে দিতেছে না, হায় ! কেন আজি দূরবন্ধুগতোহম্ হইলাম । এখানে বাহাদের সঙ্গে আমি আলাপ করিতেছি, তাহারা ত আমার পরিচিত নহে, ইহাদের ত আমি কখন দেখি নাই, ইহারা আমার কেন এরূপ করিতেছে ? ইহাতে ইহাদের কি স্বার্থ আছে, ইহাদের কৃত্রিম প্রণয়ে যে আমি ব্যথিত, ইহাদের নপট সৌজন্যে যে আমি ভীত, এখানে আমার সে বন্ধুত নাই । তেমন হাসি কাহারও মুখেত দেখিতে পাই না, তেমন সারল্য পূর্ণ দৃষ্টিত কাহারও নাই, তেমন সুমিষ্ট বাক্যত কাহারও পাইনা তেমন আদর করিয়াত কেহ ডাকিতে জানে না, তেমন করিয়াত কেহ কাছে বসেনা, তেমন রূপত কাহারও নাই ; ইহাদের আকার ইঙ্গিতে আমার ভয় হইয়াছে, ইহাদের হাব ভাবে আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে, ইহাদের কি যেন কু অভিসন্ধি আছে, ইহারা যেন আমার কিছু করিবার জন্য এমন করিয়া রাখিয়াছে, ইহাদের কি এক ঘোর স্বার্থ আছে, এখানে আমার সে বন্ধু নাই, আমি এখানে থাকিব না, হায় ! আজি দূরবন্ধুগতোহম্ ।

হায় ইহাদের কি কুহক । দূরশ্রুত সরল পঙ্কীর সারল্য সংগীতে যখন আমার মন চঞ্চল হয়, নূতন মেঘের ধ্বনি শুনিয়া যখন আমি নিস্তব্ধ হই, শ্রাম সন্ধ্যা সময়ে, সুনীল আকাশ পটে অগন্য তারারাজির উদয়াস্ত দেখিয়া যখন আমি গম্ভীর হই, মেঘমালার সহিত তড়িত লতার ক্রীড়া দেখিয়া যখন আমি ব্যাকুল হই, তখন ইহারা আমার সে ভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করে ; ইহারা কি কপটী । তখন ইহারা যেন ভীত হইয়া, নানারূপ গান বাদ্য রহস্য করিয়া আমার ভুলাইতে চায় । আমি কতবার এইরূপে ভুলিয়া, সেই বন্ধুকে ভুলিয়া যাই । কিন্তু আমার সেই বন্ধুর প্রণয় ? হায় আর কি তাহা পাইব ? সে আমার চিন্তা করে সে আমার কথা ভাবিয়া থাকে, আমি মনে মনে অনুভব করি সে আমার ডাকিতেছে, হায় সে কত ভাল । আমি তাহার সব ভুলিয়া যখন এই অপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত থাকি, তখন সময়ে সময়ে হঠাৎ যেন সেই দূরবন্ধুর দৃশ্য বিদ্যুতের মত দেখা দিতে দিতে আমার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যায়, সে যখন আমার ডাকে, কোটি কোটি বোঝার অন্তরে থাকিয়াও আমি মনে মনে তাহার সুমিষ্ট, সোহাগপূর্ণ

বাদ্য যেন সুস্পষ্ট শুনিতে পাই। হায় এখানকার লোকে আমার কি অকৃতজ্ঞ করিয়াছে। আমি এখানে থাকিবনা। আজি দূরবন্ধুগত আমি তাহার কাছে যাইব।

কিন্তু সে যে অতি দূর দেশ। আমি একাকী কিরূপে যাইব? আমার সঙ্গে কি কেহ যাইবে না? এখানে অনেকে যে আমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, অনেকে যে আমার বলিয়া থাকে, তাহারা আমার বড় ভালবাসে। কৈ কেহত যাইতে চায় না। আমি একাকী যাত্রা করিব।

কত নদী, কত পর্বত, কত দেশ, কত উপদেশ পশ্চাৎ করিয়া আসিলাম কিন্তু কোথায় সে? সে যে আমার ডাকিয়াছিল, সে যে আমার স্মরণ করিয়াছিল—আমি অকৃতজ্ঞ, আমি প্রতারিত—আমি এখানে নরক-প্রায় স্থানে থাকি—কিন্তু তথাপি তাহার জন্য প্রাণ অস্থির হইত, মন চঞ্চল হইত, সে যে তখন আমার ডাকিয়া ছিল, তবে সে কোথায় তাহার দ্বারে এত প্রহরী কেন? দ্বারী ত দ্বার ছাড়ে না? কেহ যে আমার দেখিতে দেখে না? তাহার নাম করিলাম, তাহার পরিচয় দিলাম, কৈ তথাপি দেখিতে দেয় না। আমার পরিচয় দিলাম—ইহারা যে আমার চেনেনা—তাহার নাম করিলেও যে আমার ইহারা তাড়াইয়া দেয়। সে যে আমার কত ভাল বাসে, ইহারা কি তাহা জানেনা? এত মিনতি করিতেছি, এত কাতরোক্তি করিতেছি, হায়! ইহারাত কর্ণপাত ও করে না। হায় এখানে কেন আসিলাম। হায় এখানে ও বন্ধু দূরগত।

সাধু দর্শন।

মহানভব মদভক্তো মদ্যাজ্ঞো মাং নমস্করু।

মামেবৈমাসি যুক্তৈবমাশ্রানং মৎপরায়ণঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে (নবম অধ্যায়ে) আশ্রয় স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, বলিতেছেন, হে অর্জুন! তুমি সর্বদা মগ্ননা—ঈশ্বরার্গিত চিত্ত হইয়া অবস্থিতি কর, মত্তক হও, বিষয়ানুরাগ সকল ওটাইয়া লইয়া

আমাতেই সেই সৰ্বস্বত্বাগ নিবেশিত কর, মদ্বাজী হও অর্থাৎ আমার পূজা পরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার কর, এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া সমাহিত হইতে হইতেই আমাকে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কারণ,—ভগবানই বলিতেছেন,—

অহং সৰ্বস্য প্রভবো মন্তঃ সৰ্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভক্ত্যন্তে মাং বুধভাবসমম্বিতাম্ ।

সচ্চিত্তামদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

পণ্ডিতগণ, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-যুক্ত-চৈতন্য-মাত্র পরূপ আমিই, যে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কারণ এবং আমি হইতেই যে এই ব্রহ্মাণ্ড সকল রক্ষিত, পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হইতেছে, এইরূপ জানিয়া পরমার্থ-তত্ত্বে অভিনিবেশ-পূর্বক আমাকে ধ্যান করেন। তাঁহারা মচ্চিত্ত ও মদগত প্রাণ হইয়া পরস্পরে আমারই, তত্ত্বালাপ করিয়া এবং পরস্পরকে বুঝাইয়া দিয়া অধিকতর আনন্দিত এবং আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপে ভগবন্তভক্তগণ যোগযুক্ত হইয়া নিজাম ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে অবশেষে যখন বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাঁহারা—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন। ভগবন্তভক্ত কখনই বিকল মনেরথ হন না। তাহাই ভগবান্ আশ্বাস বাক্যে বলিয়াছেন, “কৌন্তেয় প্রতিজানৌহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি”। অনুরাগী ভক্তের উপর দয়াময় হরির অমৃত মাখা হস্ত সর্বদা প্রসারিত। তাহাই ভক্ত সমস্ত সহ করিতে পারে, কিন্তু হরি-বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। হরি-প্রেম-মদোন্মত্ত ভক্তগণ সর্বদাই অনন্ত চিত্ত হইয়া, সংসারারণ্যে বিচরণ করেন। ক্রটি বলিয়াছেন,—

“স উভৌ লোকাবনুসঙ্করতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব বদন্ত কিঞ্চিৎ করোতি অনবাগতস্তেন ভবতি”। তিনি একদাই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়ে সমভাবে বিচরণ করিতেছেন। সর্বদাই যেন অন্তরে অন্তরে কোন নিগূঢ় তত্ত্বে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, অথচ বহির্দিকেও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চলিতেছে। তিনি বাহিরে সমস্তই কাৰ্য্যই করেন ষটে, কিন্তু কোন

কার্যের সহিতই তাঁহার আসক্তির লেশমাত্রও নাই। সুতরাং ভক্তের অবস্থা অলৌকিক। সেই জন্যই আমাদের ন্যায় সাধারণ মনুষ্য লৌকিক দৃষ্টিতে ভক্তসাধু চিনিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই ভক্ত সহ-বাসের যে অনুপম ফল তাহাতে সর্বদাই বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহার উপর ভণ্ডের দৌরাণ্ডে আমাদের আরও “দিশা হারা” করিয়াছে।

এই বিশ্ব রাজ্যের, দুইটি স্তর আছে। একটি স্তর সাধারণ মনুষ্য-গণের, অপরটি ভগবদ্ভক্তগণের। প্রথম স্তরটি একবারে অতিক্রম না করিলে দ্বিতীয় স্তরের সংবাদ পাওয়া একবারেই অসম্ভব। অথচ আমরা প্রথম স্তরে দণ্ডায়মান হইয়া সাধারণ মনুষ্যের অগম্য দ্বিতীয় স্তরের সংবাদ লইতে ব্যস্ত হই। সেই জন্যই আশা চরিতার্থ হয় না। স্থান মাহাত্ম্যে স্তরদ্বয়ের ন্যূনাধিক্যতা জন্মে। প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান সমূহে দ্বিতীয় স্তরেরই অধিক বিকাশ। কিন্তু সাধারণ মনুষ্য ভক্ত রাজ্যের বহুদূরে থাকিয়া হুল’ভা আশা মিটাইতে চাহে, কাজেই সর্বদা বিফল প্রযত্ন হয়।

মা আনন্দময়ীর আনন্দকানন কাশীধামের প্রতি অভিনিবেশ পূর্বক পর্যালোচন করিলে, আমাদের সিদ্ধান্তিত বিষয়ের সত্যতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। সাধারণ দৃষ্টিতে কাশী অতি নরকসদৃশ স্থান। এগুন ভীষণ পাপ নাই বাহা কাশী ক্ষেত্রে অবোধে সংসাধিত না হয়। বর্তমান সময়ে ভারতের কুলান্ধার, নরাদম, পাপের অবতারদিগেরই আশ্রয় স্থান,—পুণ্যভূমি কাশীধাম। সুতরাং স্থূলদর্শী অনুসন্ধিৎসুর নিকট কাশী সর্বদা পরিত্যজ্য। কিন্তু ইহা ছাড়া বারাণসীক্ষেত্রের আর একটি স্তর আছে। সেটি আমাদের কথিত, দ্বিতীয় স্তর,—ভগবদ্ভক্তের রাজ্য। দেবতার বাঞ্ছনীয় আনন্দকানন তথায় সাধারণ মনুষ্যের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে ব্রহ্মময়ীর নিত্যলীলা। ইন্দের পারিজাতপুষ্পে যত না শোভা, যত না সৌরভ, আনন্দকাননে একএকটি পুষ্পে তাহার সহস্র গুণ শোভা ও সৌরভ চারিদিকে বিকীরণ করিতেছে। আমরা অন্ধ হইয়া তথায় গমন করি, সুতরাং প্রকৃত দৃশ্য বাহা তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তীর্থ ভ্রমণ ও আমাদের ফলদায়ক হয় না। পারলৌকিক কোন উন্নতিই হয় না। লাভের মধ্যে পথভ্রমে ও অর্থব্যয়ে ক্লেশ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করি। একটি সাধুদর্শনও ভাগ্যে ঘটে না। মায়ের ভক্তরাজ্যের একটি ভক্তেরও দর্শন পাইলে পঞ্চ কর্মেজিয়, পঞ্চ

জ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সমস্তই তাঁহারই অতুল রূপ সাগরে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, আর বিষ-পরিপূর্ণ বিষয় বাসনায় উহার। ফিরিতে চায় না। ক্ষুদ্র মানবের কি সাধ্য যে, সে স্রাব ব্যক্ত করে। তাঁহাদের সহবাসে, তাঁহাদের মধুর উপদেশ শ্রবণে, তাঁহাদের অভূতপূর্ব লীলা দর্শনে, প্রাণ মন আকুল হইয়া পড়ে। সে সহবাস-আনন্দ যে একবার উপভোগ করিয়াছে, সে আর উহা ভুলিতে পারিবে না। সে ভক্তরাজ্যের শোভা দেখিয়া প্রাণে যে রূপ আনন্দ পাইয়াছি তাঁহাদের অভূত লীলা দেখিয়া সময়ে ২ যে রূপ বিন্মিত হইয়াছি, অপূর্ব উপদেশ রাশি শ্রবণে যে রূপ মুগ্ধ হইয়াছি, তাহাই কথকিং ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকগণকে আমার ভাগ্যের সঙ্গী করিব। অদ্য আমরা সেই আনন্দ-কাননের একটি অপূর্ব সৌরভযুক্ত পুষ্প উত্তোলন করিয়া পাঠক সমীপে ধরিলাম। ইনি মৃত মহাত্মা।

রমানন্দ স্বামী ।*

* প্রতিমূর্তিটি তত্ত্ব স্থল হইয়া নাই। চিত্রকরের দোষে সে প্রশান্ত ভাবপূর্ণ আকৃতির অনেক অংশ হুটে নাই। তথাপি সাধুদর্শনেচ্ছুরণের কোঁহক চরিতার্থের জন্ত এটি এখানে সন্নিবেশিত হইল। যে: সং

হা, আজ তাঁহার সাধের উদ্যানের ফুলটি হিঁড়িয়া গলার পড়িয়াছে। তাহাই আনন্দকাননে যেন কি একটা অভাব বোধ হইতেছে। শোভারও অনেক হানি হইয়াছে। কত অনুরাগী মহাত্মা অপূর্ণ সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সে ফুলের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া বসিতেন আর আনন্দে বিভোর হইয়া সংসারের সমস্তই বিস্মৃত হইয়া বাইতেন। কিন্তু যে “রক্ষক সেই তক্ষক” হইয়া আপন সুখের তরে উহা নষ্ট করিল। পাষাণের মেয়ের পাষাণ হৃদয়ে একই মারাত্মক হইল না।

ক্রমশঃ ।

আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান ।

মৃগকোষে কস্তরিকা জন্মাইলে, সেই মৃগকোষ মধ্যে মধ্যে গন্ধকনা বহির্গত করিয়া মৃগবরের চিত্ত বিচ্ছল করিয়া তুলে। মৃগও তৎপরে মুগ্ধ হইয়া সেই মনোহর গন্ধের আকর কে ? কোথা হইতে এই সুখকর গন্ধ আসিয়া আমার চিত্তবিমোহিত করিয়াছে, সদাই সেই অবেশে প্রবৃত্ত। তাহার শরনে স্বপনে গমনে ভোজনে সদাই সেই চিন্তা—গন্ধের আকর কে ? কিন্তু হায় ! মুঢ় মৃগ জানে না, যে সেই সুখপ্রদ গন্ধের আকর সে খরংই। তদ্রূপ দুঃখ-সমূহ-সকল-জগতে জীব আসিয়া একদ্বীপ সুখের অবেশে সদাই প্রবৃত্ত। আমার দুঃখোৎপত্তি না হইয়া নির-বচ্ছিন্ন সুখোৎপত্তি হউক ইহা প্রাণীমাত্রেয়ই একান্ত বাসনা। কিন্তু কিসে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, মুঢ় জীব জানেনা। এজন্য সদাই সুখ সুখ বলিয়া এত ব্যস্ত ; কি করিলে কোথায় বাইলে সুখ পাওয়া যায় সেই চিন্তানলই তাহার হৃদয়ারণাকে সদাই দগ্ধ করিতেছে। জগতে এক মাত্র বাঞ্ছনীয় সুখ। সুখের আশয়েই মনুষ্য কত অসাধ্য সাধন করিতেছে, সুখাশয়েই বিপর্জিত কার্য্য করিতেও সক্ষম হইতে হয় না। আজ যদি কেহ বলে অতল জলধিতলে মগ্ন হইলে অশেষ সুখ পাওয়া যায়, মনুষ্য নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাই করিতে বাধ্য। সুখের জন্য জীবগণ যারা আসে জড়িত হইয়া আত্মহার্য্য হইতেছে। এজন্য শাস্ত্রকারগণ সুখকেই জগতের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা যে কোথায়

কার্য করি না কেন, তাহার পরিণামে সুখ বা দুঃখ জন্মাইবে,—সুখ
 দুঃখ ভিন্ন জগতের কার্য বাস্তব আর কোন পরিণাম ফল নাই। কিন্তু
 তন্মধ্যে সুখই একান্ত বাঞ্ছনীয়। এজন্য মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,
 “যমুদ্ভিষ্য প্রবর্ততে তৎপ্রয়োজনম্” বাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কার্যে প্র-
 র্ত্তিত হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলে। যেহেতু আমাদের ক্ষুধা বোধ হইলে
 পাকাদি করিতে প্রবৃত্তি হই, অতএব ক্ষুধা নিবৃত্তি উদ্দেশ্য করিয়া পাক
 করিয়া থাকি, এজন্য পাকাদির প্রয়োজন ক্ষুধা নিবৃত্তি, এইরূপ ক্ষুধা
 নিবৃত্তির প্রয়োজন সুখ। অতএব সকল কার্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য সুখ,
 সুখই কার্যের চরম প্রয়োজন। হায়! জীব নিরন্তর যে সুখের
 জন্য লালায়িত তাহা পাইতেছে না। যদিচ আপাততঃ শিশুর অনুপম
 সুখমৌল্য সন্দর্শন করিলে হর্ষোদয় হয় বটে, কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী।
 বুবড়ীর কেশকলাপ দেখিলে সুখ হয়, কিন্তু সে জীবের প্রার্থিত বস্তু নহে।
 নানা প্রকার সুখাত্ম বস্তু থাকিলে পরে তক্ষণজন্য তৃপ্তি হয় বটে,
 কিন্তু পরক্ষণেই যে ক্ষুধা সেই ক্ষুধা। ধনাদি লাভ হইলে কিছুক্ষণ
 সুখী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অমনি আশা কুহকিনী আসিয়া হৃদয় অধিকার
 করিয়া ফেলে, তখনই মনুষ্য বিপুলধন চিন্তায় মগ্ন হয়, তখন তাহার
 সে অর্থে আর মন উঠে না, সমধিক অর্থের দাস হইয়া পড়ে। মনে
 করুন এক জনের কিছুই সঙ্গতি নাই, সে মনে করে হায় ঈশ্বর যদি
 আমাকে পাঁচ টাকা দিতেন, তাহা হইলে আমি বড়ই সুখী হইতাম।
 কিন্তু কাল ক্রমে যদি তাহার সেই পাঁচটা টাকা সংগ্রহ হয়, তবে পরদিনেই
 আবার তাহার বোধ হইবে, হায়। যদি দশ টাকা পাইতাম, তাহা হইলে
 বড়ই ভাল হইত, এইরূপ দশ টাকা কোন প্রকারে সংগ্রহ হইলে, অমনি
 কুড়ি টাকার আকাঙ্ক্ষা হইয়া পড়ে। এইরূপ আশা কুহকিনী তাহাকে
 কোটী কোটী টাকার ভিখারী করিয়া তুলে, কিছুতেই মানবহৃদয় শান্তি
 লাভ করিতে পারে না, কিছুতেই আশার নিবৃত্তি হয় না, নিজছায়ার
 দ্বারা আশাও ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকিবে, আপনি যতই অগ্র-
 সর হইয়া তাহার সীমা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু ততই সে
 বর্ধিত হইয়া আপনার অগ্রে অগ্রে বাইবে। আপনাকে কোথায় লইয়া
 যাইবে তাহার অন্ত নাই, আপনি তাহার সীমা অতিক্রম করিতে পারি-
 নো। এজন্যই বলিয়াছেন।

সিঃসোবটি শতং শতী দশ শতং লক্ষং সন্তোষিণঃ ।

লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালদং ক্ষিতিপতি শচক্রেস্বরস্বং পুনঃ ।

চক্রেসঃ পুনরিস্রতাং সুরপতি ব্রহ্মাপদং বাহুতি ।

ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরি হরপদং আশাবধিঃ কোগতঃ ৭ ।

যাহার বেরূপ অর্থ তাহাব তদনুরূপ হুঃখ । বাহার কিছু নাই তাহার পাঁচ টাকার হুঃখ । বাহার অর্থ আছে তাহার কোটী কোটী টাকার হুঃখ । সে কোটী টাকার ভিখারী । তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশ সত্যম্ ।

পুত্রাদপি ধনভাঙ্গা স্তীতি সৰ্ব্বত্রৈবা কথিতা নীতিঃ ।

তাহাই বলি মনুষ্য যে অপূৰ্ণ পরম সুখ লিপ্সু, তাহা কি সামান্য পুত্র কলত্রাদি হইতে পারে ? নির্গন্ধ কিংশুক হইতে কি সুগন্ধ পাওয়া যায় ? না তিক্তনিম্ব বৃক্ষে সুমধুর আত্মফল পাওয়া যায় ? । তদ্রূপ বিনশ্বর অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক বস্তু হইতে, পরম সুখ প্রাপ্তির কি সম্ভব ? । যদিচ তরঙ্গ-সঙ্কুলিত-সমুদ্র-পতিত ব্যক্তি বেরূপ মধ্যে মধ্যে মুখো-তলন জন্য কণিক সুখ প্রাপ্ত হয়, তৎপরক্ষণেই আবার তরঙ্গা-স্তর আসিয়া বেরূপ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহার ন্যায় হুঃখ-তরঙ্গ সমাপ্রিত সংসার সমুদ্রে ভাসমান জীবের মধ্যে মধ্যে যে মুখো-দয় হয়, তাহা, উহা একটী হুঃখতরঙ্গ আসিয়া অপরটী আসিবার মধ্যবর্তী অবকাশ মাত্র । প্রকৃত ভাহা সুখ নহে, তাহাকে সুখাভাস কহে । এজন্য বিবেকী মহাত্মাগণ তাদৃশ কণস্থায়ী বিনশ্বর হুঃখ বিমিশ্রিত সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া গণনা করেন না । প্রত্যুতঃ বেরূপ বহুকণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে যদি কোন সুমনোহর পুষ্প প্রক্ষুটিত হয়, তবে বিবেকী ব্যক্তি কটক বিদ্ধভয়ে কখনই সেই পুষ্প গ্রহণে ইচ্ছুক করেন না, বরং তাহা ইচ্ছা পূৰ্ব্বক ত্যাগ করেন । তদ্রূপ হুঃখসম্বন্ধ সাংসারিক সুখকে হুঃখ প্রাপ্তি ভরে যোগিগণ হেয় জানে ত্যাগ করেন । বাস্তবিক জীব যে সুখের অভিলাষী, জীব স্বয়ংই সে সুখের আকর । আজ আমরা পরম প্রেমের আধার হইয়া, পরম জ্ঞান ও সুখ স্বরূপ হইয়া সামান্য সুখের জন্য ইতর জড়বস্তুর নিকট ভিখারী হইয়াছি । মরের ধরচ না রাখিয়া দেশ দেশান্তরের ধরচ লইতেছি । আমরা জানি না যে আমি কে ।

কোষের স্বরূপ : উপনাতি বেরূপ দ্বীপ কোষ হইতে উক্ত বিস্তার করতঃ তাহাকে জড়িত হইয়া* ভ্রমণে বাস করে, তাহার ন্যায় জীব দীর্ঘকাল জুড়ে প্রথিত মারাজালে জড়িত হইয়া, * অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞান-ময়, আনন্দময়রূপ পঞ্চকোষमध्ये আত্ম বিস্মৃতি পূর্বক বিনয়ের স্ত্রী পুত্র কলত্রাদিতে অনুরক্ত হইয়া সদাই আমি আমার বলিয়া মুগ্ধ হওত বাস করিতেছে। কিন্তু বৎকালে আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই বিনয়ের অনিত্য দেখে আত্মতাব ত্যাগ হয়, তখন নিশ্চল শরৎ-শশীর ন্যায় অজ্ঞানাদি আবরণ রহিত হইয়া স্বপ্রকাশমান হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। তখন আর বুধা স্ত্রী পুত্রাদিতে অনুরক্ত হইয়া আমি আমার বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। তখন সংসারিক সুখ দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এজন্য স্রুতি বলিতেছেন, “অতএবাস-সত্ত্বং ন স্পৃশতঃ প্রিয়াগ্রিয়ে” অর্থাৎ অশত্রীর আত্মাকে সুখদুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না সেই অবস্থা মুক্তাবস্থা। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হইলে আত্মার আর মুক্ত হইবার উপায় নাই।

অতএব আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে হইলে প্রথমে আত্মা কি পদার্থ তাহা জানা আবশ্যিক। এবিষয়ে অনেক অনেক প্রকার নির্ণয় করি-

* অন্নময়াদি পঞ্চ কোষের স্বরূপ নির্ণিত হইতেছে। বুধা “স্যাৎ পক্ষীকৃত ভূতোধো দেহঃ স্থলোহিঃ সংজকঃ। লিঙ্গেতু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ণেজ্জিরৈঃ সহ। পক্ষীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যে পাঞ্চভৌতিক স্থল শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্নময় কোষ বলে, উক্ত কোষ অন্নদ্বারা বর্জিত হয়। সাত্বিকৈর্ বাজিরৈঃ সাকং বিন্দ্বীকৃত মনোময়ঃ। তৈরৈবসাকং বিজ্ঞানমরো বী নিষ্ঠরাস্ত্রিকা। কারণে সম্মানন্দমরো বোধাদিরূতিভিঃ। তত্ত্বং কোবৈশ্ব তাদাক্যাদাক্ষা তত্ত্বমরো ভবেৎ। লিঙ্গ শরীরের মধ্যগত পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে সংগঠিত বাত্, পানি, পান্দ, পার, উপহ, এই পঞ্চ কর্ণেজ্জির সমন্বিত পঞ্চপ্রাণকে অন্নময় কোষ বলে। এবং আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সম্বন্ধেণের কার্যস্বরূপ চক্ষুঃ, কর্ণ, বাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদি এই পঞ্চ জ্ঞানেজ্জির সমন্বিত সংসারাত্মক মনকে মনোময় বলিয়া থাকে। বাহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ হয় এবং উক্ত পঞ্চজ্ঞানেজ্জিরের সহিত বর্তমান যে চিত্তস্বাত্মিকা বুদ্ধি, তাহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ, অর্থাৎ যিনি কর্তা স্বরূপে জ্ঞানের শক্তি বিকাশ করেন। পূর্বেই কারণ শরীরে যে অবিদ্যা বিদ্যমান আছে, সেই অবিদ্যার কার্যস্বরূপ ঐতি আয়োগ প্রভৃতি কতিপয় বুদ্ধি তাহাদের সহিত বর্তমান যে, বলিন সম্বন্ধে তাহাকে আনন্দময় কোষ কহে, এইরূপে আত্মা বধন যে কোষে অভিমানী করেন তাহাকে আত্মা সেই কোষ বলিয়া ব্যবহৃত করেন।

গ্রাহেন । প্রথমে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী সুলদর্শী চার্মাক, হস্ত পদ প্রভৃতি
অবয়ব বিশিষ্ট প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ এই সুল শরীরকে আত্মা বলিয়া স্বীকার
করিয়াছেন । তাঁহার মতে বাহ্য প্রত্যক্ষ তাহাই প্রমাণ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত
প্রমাণ নাই । অর্থাৎ বাহ্য প্রত্যক্ষ হয় না তাহা নাই, আত্মার প্রত্যক্ষ
হয় না সুতরাং আত্মা নাই । যথা—

নস্বর্গো নাপবর্গো নৈবাত্মা পার লৌকিকঃ ।

নৈববর্ণাশ্রেয়াদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফল দায়িকাঃ ।

প্রত্যক্ষ সুখ ভিন্ন অন্য কোন স্বর্গ নামক স্থান বা পদার্থ নাই ।
অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি নাই । এবং পারালৌকিক আত্মা নাই, অর্থাৎ
পরজন্ম নাই । বর্ণাশ্রেয়াদির ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতির ক্রিয়া
বাগ্ন যজ্ঞাদি ফলদায়ক নহে । তোমার বাহাতে সুখ হয়, তাহাই
করিবে । সুখই পুরুষার্থ হুঃখই নরক । অকিঞ্চিৎকর হুঃখভয়ে আহার
বিহারাদি জন্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সুখকে ত্যাগ করিবে না । হুঃখভয়ে সুখকে
ত্যাগ করা মুর্থের কার্য ।

যথা—ত্যাগ্যং সুখং বিযয়গদ্যম জন্মপুংসাম্

হুঃখোপশ্রুতিমিতি মুর্থ বিচার-নৈষা ।

ত্রীহীন জিহাসতি সিতোত্তমততুলাঢ্যানুঃ

কোনাম ভো ! স্তমকনোপহিতানু হিতার্থী ॥

অর্থাৎ হুঃখসংশ্লিষ্ট সাংসারিক সুখকে হুঃখ প্রাপ্তি ভয়ে ত্যাগ
করা মুর্থের কার্য । ভূষকণ্টক বিদ্ধভয়ে ধান্যকে কোন মুর্থ ত্যাগ করে ?

বেরূপ অঙ্গুর ফল প্রভৃতি বস্তু সহযোগে মদ্যে মাদকতা জন্মে, অথচ
সেই সকল বস্তু যদি পৃথক্ ভাবে খাওয়া যায়, তাহাতে যেমন মাদকতা
শক্তি জন্মেনা, অথচ পরস্পরের সংযোগ বিশেষে জন্মায়, কিন্তু কিছু
দিবস থাকিলে কোন অংশ বিশেষের অন্যথা হইলে বেরূপ মাদকতা
শক্তি থাকে না । তাহার ন্যায় "ক্ষিত্যপ্ তেজঃ মরুৎ" এই চারি ভূত
সহযোগে শরীরে শক্তিবিশেষ জন্মায়, তখনই মনুষ্যাদি জীবিত থাকে ।
উক্ত ভূত পদার্থের কোন একটীর অন্যথা হইলে সেই শক্তির হ্রাস
হয় । সেই অবস্থার নাম মৃত্যু । সুখ হুঃখাদির আশ্রয় শরীর । শরীর
ভিন্ন অতিরিক্ত আত্মাতে মুক্তি প্রমাণ নাই । এবং শরীরনাশই মুক্তি ।

ইন্দ্রিয়ান্ববাদীরা, যদি মনুষ্য মৃত হইলে তাহার দেহ তখন থাকে এবং দেহই জ্ঞানদির আশ্রয় হয়, তবে মৃত শরীরেতেও জ্ঞান জন্মাইতে পারে, এইরূপ চার্কাক মতোপরি দোষারোপ করিয়া ইন্দ্রিয় গণকে জ্ঞানাদির আশ্রয় ও আত্মা বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তৎপ্রত্যক্ষ জন্য জ্ঞানাশ্রয় তদ্বিন্দ্রিয়ই হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ই আত্মা।

হিরণ্যগর্ভোপাসকগণ ইন্দ্রিয়ান্ববাদির উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন যে, যদি চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানাশ্রয় হয়, তবে পূর্বে কোন ব্যক্তির চক্ষুঃ থাকায় সে নানা প্রকার বস্তু দেখিল, কিন্তু কালক্রমে ঐ ব্যক্তির চক্ষুঃ বিনষ্ট হয় তবে উহার পূর্বদৃষ্ট কোন পদার্থের স্মরণ হইতে পারে না। কারণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্য সংস্কারাশ্রয় চক্ষুরিন্দ্রিয়ই হইবে, কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় তখন না থাকায় তাহার স্মরণ হয় কি করিয়া? যদি এইরূপ আশঙ্কা করা যায় যে এক ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ জন্য সংস্কারাশ্রয় অন্য ইন্দ্রিয় হয়। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয় না থাকিলেও অন্য ইন্দ্রিয় সংস্কারাশ্রয়ী হইয়াছে, সুতরাং তাহার স্মরণ হইতে পারে। বাস্তবিক বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা সহজে দূরীভূত হইতে পারে। কারণ এক ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জন্য জ্ঞানাশ্রয় যদি অন্য ইন্দ্রিয়ও হয়, তাহা হইলে রাম দেখিলে শ্রামের স্মরণ হইতে পারে। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা বলা যায় না এজন্য কেহ মনঃ পদার্থকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কারণ মনের ভোগ কর্তৃত্ব আছে। এবং মন বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, অতএব মনই আত্মা। অতঃপর নৈসর্গিকগণ বহুবিধযুক্তি দ্বারা মনের আত্মত্বগুণ করিয়াছেন। কারণ মন যদি সুখদুঃখাশ্রয় হইত, তাহা হইলে আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপ জ্ঞানও সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না। যেহেতু মনঃ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, কারণ এক কালে দুই বা তিন ইন্দ্রিয় জগত্ প্রত্যক্ষ হইতেছে না, অতএব মন কে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ না বলিলে এককালে দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয় জগত্ প্রত্যক্ষ হইতে পারিত। অর্থাৎ আমরা যখন চক্ষুঃদ্বারা কোন রূপাদি দর্শন করিতে থাকি, তখন কর্ণ দ্বারা কোন শব্দাদি শুনিতে পাই না। যদি মন স্বীকার না করিয়া প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়গণকেই কারণ বলা যায় তবে ইন্দ্রিয়গণ সকল সময়েই আছে, সুতরাং সর্বদাই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা এক সময়ে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্যের উৎপত্তি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যখন সর্বদাই এককালে

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে না, তখন অরশু এইরূপ কোন কারণ কল্পনা করিতে হইবে, বাহার দ্বারা সর্বদাই সকল ইন্দ্রিয় জন্য একদা প্রত্যক্ষ না জন্মায়। অতএব অতি সূক্ষ্মতম মন পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন “ যুগপজ্ জ্ঞানানুপপত্তি ম'নসো লিঙ্গম্ ” অর্থাৎ এককালে দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, বাহার দ্বারায় সেই সূক্ষ্মতমব্রব্যপদার্থ মন, মন। অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু মন অতিসূক্ষ্ম বিধায় এককালে উভয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, এজন্য এককালে দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত মন যখন চক্ষুরিন্দ্রিয় সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু মন সূক্ষ্ম বিধায় কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না? সুতরাং আমরা কোন বস্তু দেখিবার সময় কোন শব্দাদি শুনিতে পাই না। যদিচ আমাদের এরূপ হইয়া থাকে যে, এক সময়ে কোন বস্তু দেখিতেছি ও কোন গীত শ্রবণ করিতেছি, বা জিহ্বার দ্বারা কোন রসাস্বাদন করিতেছি। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এক সময়ে উক্ত প্রত্যক্ষ সকল জন্মাইতেছে না। অর্থাৎ যেরূপ কতকগুলি পত্র একত্রিত করিয়া শূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে বোধ হয় এককালেই সমস্ত পত্রগুলি বিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু উহা প্রথম পত্রখানি বিদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় পত্রখানি তৎপর সময়ে বিদ্ধ হইয়াছে ও তৃতীয় পত্রখানি তৎপরকালে বিদ্ধ হইলেও যেরূপ আমরা একখানি পত্র বিদ্ধ হইয়া তৎপরখানি বিদ্ধ হইবার অভ্যন্তরবর্তী সময় টুকু আমরা অনুভব করিতে পারি না, তাহার ন্যায় একটা প্রত্যক্ষ হইয়া অপ-রটা প্রত্যক্ষ হইবার মধ্যবর্তী সময় অতি অল্পবিধায় আমরা অনুভব করিতে পারি না। অতএব মন যে সূক্ষ্মপদার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মন যদি সুখ দুঃখ বা জ্ঞানাদির আশ্রয় হয়, তবে জ্ঞান বা সুখাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ আশ্রয়ী প্রত্যক্ষের প্রতি আশ্রয়ের মহত্ব কারণ। বাহার আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, সে বস্তুরও প্রত্যক্ষ্য হয় না, যেমন আমরা পরমাণু দেখিতে পাই না এজন্য তাহার রূপের ও প্রত্যক্ষ হয়না। অতএব মনকে আত্মা বলা যায় না। অতএব ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা জ্ঞান সুখ দুঃখাদির দেহ ইন্দ্রিয় ও মন হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার

করিতে হইবে। ধেরূপ রথগতির দ্বারা সারথী অনুমেয়, তাহার ন্যায় ইন্দ্রিয়গণের ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে প্রকৃতি দ্বারা আত্মা অনুমেয়। যথা—

প্ররুত্তা।দানুমেয়োঃস্বয়ং রথগত্যেব সারথী ।

এবং কঠোপ নিষদেও আত্মাকে রথী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা

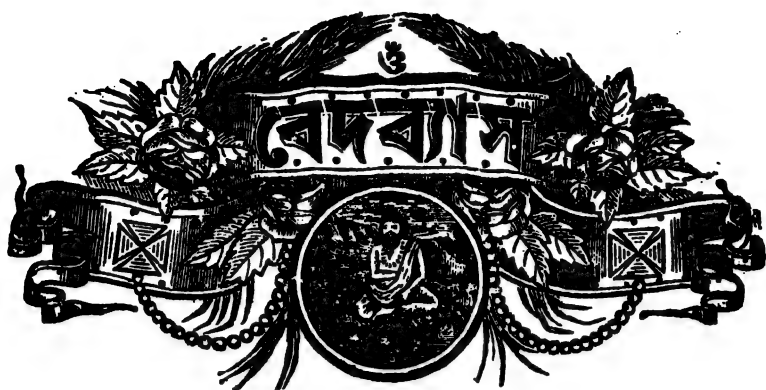
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু,

বুদ্ধিঞ্চ সারথিং বিদ্ধি গনঃ প্রগ্রহ মেবচ ।

ঈন্দ্রিয়ানি হয়ানি বিষয়ান্তেষু গোচরানু, ।

আত্মে দ্রুয় মনোধুক্তং ভোক্তেত্যাহ মনৌবিনঃ ।

উক্ত মতে আত্মা স্বাভাবিক চেতনা পদার্থ নহে; অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে আত্মাতে সুখ দুঃখ জ্ঞান প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে। আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন ও শরীর আত্মা হইতে পৃথক ও অনিত্য এইরূপ তত্ত্ব জ্ঞান হইলে মিথ্যা জ্ঞান দূরীভূত হয়, তজ্জগৎ বাসনা বিশেষ জন্মে না সুতরাং তজ্জন্য পুনঃপুনঃ শরীর পরিগ্রহ, হয় না। সুতরাং শরীর না থাকিলে অশরীর আত্মাকে দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। দুঃখের অত্যন্ত বিনাশই মুক্তি। “তদন্ত বিমোক্ষো হ পবর্গঃ” গোতম সূত্র। দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ হইলে আত্মা মুক্ত হইলেন, পুনর্বার আত্মার শরীর পরিগ্রহ করিয়া সংসারিক দুঃখে দুঃখিত হইত হয় না। মুক্ত আত্মাতে কোন সুখাদি জন্মায় না। “আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্” ইত্যাদি শ্রুতিতে বাহা আনন্দ পদ প্রযোগ আছে, উহা দুঃখাভাব বোধক। কারণ যে ব্যক্তির কোন প্রকার দুঃখ নাই তাহাকেও লোকে সুখী বলিয়া থাকে, দুঃখাভাবেও সুখ শব্দ ব্যবহৃত হয়, সুতরাং শ্রুতির সহিত কোন বিরোধ নাই। এই মতের উপর অনেকেই আশঙ্কা করিয়া থাকেন যে, যদি মুক্তাবস্থায় আত্মার কোন সুখাদি দুঃখাদি থাকিল না, তবে আত্মা মোক্ষ লময়ে পাষণ সদৃশ জড়, পদার্থ হইলেন। অতএব বহুবিধ ক্রেশ সহ্য করিয়া কে এতদূশ মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছাকরে? এবং কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজ্যমাহম্। নচবৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন ॥ অর্থাৎ রম্যবৃন্দাবনে শৃগাল হইয়া বাস করিব, কিন্তু কদাপি বৈশেষিকদিগের মুক্তি প্রার্থনা করিব না। বাহা হউক মোক্ষ সময়ে আত্মাতে কোন সুখাদি জন্মাইতে পারে কিনা এবিষয়ে সমস্যাভারে আলোচনা করা যাইবে।

৩য় ভাগ ।

সন ১২৯৫ সাল ।

৪র্থ খণ্ড ।

অদৃষ্টের ক্রিয়া প্রণালী ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

অদৃষ্টের স্বরূপ, লক্ষণ, বিভাগ, এবং কোন জাতীয় অদৃষ্টের দ্বারা কোন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় ইত্যাদি বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে, এখন তাহার নিয়ম ও প্রণালী বলিতে চেষ্টা করিব ।

প্রথমে জাতিজনক অদৃষ্টের ক্রিয়া প্রণালী আলোচনা করা উচিত,—

জাতিজনক অদৃষ্টের দ্বারা জীবের মনুষ্যাদি জন্ম সম্পাদিত হয় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, অতএব এইক্ষণ তাহা কিপ্রকারে হয় তদ্বিষয় বলিলেই হইবে ।

প্রথমে একটি কথা ভাবিয়া দেখুন,—

এই পৃথিবীতে যত প্রকার প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে দুই জাতীয় প্রাণীর এক প্রকার আকৃতি প্রকৃতি পরিদৃষ্ট হয় না ; দুই জাতীয় কেন, এক জাতির মধ্যেও দুই প্রাণীর ঠিক ঠিক একপ্রকার আকৃতি প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক প্রাণীরই

ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, ভিন্নভিন্ন প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই প্রভেদ ও পার্থক্য যে অতি সামান্য তাহাও নহে, ইহা অতীব বিপরীত, অতীব অদ্ভুত ; এমন কি, ইহা দেখিলে, ইহারা সকলেই যে “একজন শিল্পীর” দ্বারা নিৰ্ম্মিত তাহাও যেন বিবেচনায় আইসে না। যে শিল্পীর চারু কার্য্যের দ্বারা পৃথিবীর একটি আশ্চর্য্য স্বরূপ” তাজ মহল “নিৰ্ম্মিত হইয়াছে গারোব দিগের, “শূর্য্যের গুন্দির” গ্রায় কুটার সমূহও সেই হস্তের রচিত ইহা যেমন বিশ্বাস করা যায় না, কিম্বা, মুর্শিদাবাদের “এক্সা” গাড়ী যেমন স্বর্গীয় বিমানের রচয়িতার রচিত বলিয়া মনে আসিতে পারে না, সেইরূপ, যিনি এই সর্ব্ব গুণাকর, সর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বদা সুন্দর মনুষ্য শরীরের রচয়িতা তাঁহার সেই সুচারু শিল্পহস্তের দ্বারাই এই মশক-মহীলতাদি-সর্ব্বগুণ-শূণ্য-প্রাণি-গণের আকৃতিও রচিত হইয়াছে ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব ? এবং যিনি কান্দীরীয় তুরঙ্গমী, বা হিমালয়ের পশু রাজের রচয়িতা তিনিই সর্ব্বদা ভগ্ন উষ্ট্র দেহের রচয়িতা, কিম্বা যিনি এই বিচিত্র রচনা ও বিচিত্র চিত্র শিল্পার প্রথম উদাহরণ স্থল শিখণ্ডীকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার সেই সমস্ত শক্তি সেই সমস্ত গুণ বিস্মৃত হইয়া এই জঘন্যকায় পেচকের সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা বুদ্ধিতে আইসে না।

আবার পক্ষান্তরে ইহাও মনে হইতে পারে যে, এই নিখিল প্রাণিগণ এক কারু হস্তের দ্বারাই নিৰ্ম্মিত ; এক হস্তের নিৰ্ম্মিত বলিয়াই ইহারা এইরূপ অদ্ভুত পার্থক্য বিশিষ্ট হইয়া নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, প্রাণি-গণের এই-রূপ অত্যন্ত বিসদৃশ বিভিন্নরূপ রচনাবলি বিজ্ঞাবিজ্ঞ বহুবিধ রচয়িতার প্রসামক নহে—কিন্তু এক রচয়িতারই অপরিমিত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদ। যাহার শক্তি কোন বিষয়ের অভ্যাস এবং পর্য্যাপ্ত থাকে তাহার ক্রিয়ার স্থানও পর্য্যাপ্ত এবং একস্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর তাহার ক্রিয়াও কেবল ভাল কিম্বা কেবল মন্দ এইরূপ একজাতীয়ই হয়, কিন্তু যাহার শক্তি অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্তীকৃত নহে, যাহার শক্তি সদাতনৌ এবং অসীম অনন্ত, তাঁহার কার্য্যও অসীম অনন্তরূপ হইবে ; অতএব এই অনন্তপ্রকার অনন্তসংসার সেই অনন্তশক্তিমানের একহস্তেই রচিত তাহাতে কোন সংশয় নাই।

কিন্তু তথাপি একটি কথা বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা

ভগবানের যে কোন কার্যের দিকে মনোনিবেশ করি তাহাতেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কুন্তকার বা তন্তবায়ের দ্বারা স্বহস্ত ব্যাপারের দ্বারা কোন বস্তুর নিৰ্ম্মাণ করেন না, কিং প্রত্যেক বস্তুর শক্তি এবং তাহার নিয়মাবলী মাত্রই তাঁহার স্বহস্তের কার্য্য, এবং সেই শক্তি আর নিয়মাবলীর দ্বারাই জগতে অনন্ত প্রকার ক্রিয়া হইয়া অনন্ত প্রকার বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি কার্য্য সাধিত হইতেছে।

অগ্নির দ্বারা তৃণরাশি দহন হওয়া কালে, তাঁহাকে স্বহস্তের দ্বারা দাহ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু তৃণরাশির সংযোগ হইলে অগ্নিই তাহা ভস্মসাৎ করে। অতএব ইহাই বলিতে হইবে যে, অগ্নির দাহিকাশক্তি আর তৃণের দাহশক্তি এবং অগ্নি তৃণের সংযোগে ঐ দাহদাহিকা শক্তির ক্রিয়া হওয়ার নিয়মটি মাত্রই ভগবানের স্বহস্তের দ্বারা সমাপিত। দুগ্ধ গোমূত্রসংযোগে আমিষ্কা হইয়া যায়, গন্ধক পারদ সংযোগে কজ্জলীতে পরিণত হয়, এবং অন্ন, মিষ্ট ও তাপাদি সংযোগে মদ্যাদির উৎপত্তি হয়, ইহার কিছুই তাঁহাকে স্বহস্তে নিৰ্ম্মাণ করিতে দেখা যায় না, কিন্তু, দুগ্ধ, গোমূত্র ও গন্ধকাদির তাদৃশ শক্তিই তাঁহার স্বহস্তে নিৰ্ম্মিত বলিতে হইবে।

অতএব মনুষ্য পশ্বাদি প্রাণিগণের সৃষ্টি সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে, ইহাও তিনি ষটাকার পটাকারের দ্বারা স্বহস্তসমালোড়নের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন না,—কিন্তু বিচিত্রশক্তির সমর্পণের দ্বারা। মনুষ্য পশ্বাদির মধ্যেও ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী নানা প্রকার শক্তি এবং নিয়মাদি নিহিত আছে, তদ্বারাই এই অপরিসংখ্যায় আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট অপরিসংখ্যায় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ শক্তি এবং কোন্ নিয়মের দ্বারা এই অপরি সংখ্যায় মনুষ্যাদি জাতির ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহের সৃষ্টি হইয়াছে? কোন্ শক্তি ও কোন্ নিয়মের দ্বারা মনুষ্যের আকৃতি প্রকৃতি সঙ্গঠিত হইল, আর কোন্ শক্তি, কোন্ নিয়মের দ্বারাই বা গোমহিষাদি পশুদেহের নিৰ্ম্মাণ হইয়াছে, এবং কোন্ নিয়মের দ্বারাই বা সরীসৃপাদির আকৃতি প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে? বলা বাস্তব্যে যে, এই বিষয়টি আলোচনা করিলেই আমাদের মনুষ্য বিবরণ নীমাংসিত হইবে এবং ইহারই পর্য্যালোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। প্রথমে শাস্ত্র কি বলেন তাহা দেখা যাউক, তৎপর যুক্তির অন্বেষণ করা যাইবে।

শাস্ত্র বলেন, যে যে শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্যাদি দেহের নির্মাণ হইয়াছে সেই শক্তির নাম অদৃষ্ট এবং বাসনা । এতদুভয়বিধ শক্তির দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন শরীরের রচনা হইয়াছে । যথা,—“সতি মূলে তদ্বি পাকো জাত্যায়ুভোগাঃ” (পাত) এবং ক্লেশকর্ষ বিপাকানুভব নিশ্চিন্তাভিস্ত বাসনাভিশ্চিত্তীকৃত মিদং চিত্তং সৰ্ব্বতো মংশ জাল গ্রন্থিতিরিবাততং ইত্যেতা অনেক ভবপূর্বিকা বাসনাঃ । যে সংস্কারাঃ স্মৃতিহেতবঃ তা বাসনাঃ তাশ্চানাদি কালীনা ইতি” । (পাঃ-দঃ-ভাঃ) ইহার ভাবার্থ এই যে, “অবিদ্যা দি মূল বীজ থাকিলে অদৃষ্টের ছায়া জীবের জন্ম, আয়ু এবং সুখ দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে” এবং বাসনা নামক শক্তিও ইহার সঙ্গি ভাবে অবস্থিতি করিয়া উক্ত কার্যের সহায়তা করে । একাদশবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নানা প্রকার বিষয়ের ভোগ করিয়া যে সুখজনক বিষয়ের প্রতি অনুরাগ এবং দুঃখজনক বিষয়ে প্রতি বিদ্বেষাদি হয় তাহার বদ্ধ মূল সংস্কারকে “বাসনা” বলে এবং বাহেল্লিয় ক্রিয়া বামনের দ্বারা যে সকল বিষয়ের জ্ঞান বা অনুভব হয় তাহার সংস্কার অর্থাৎ স্মরণ সংস্কারও বাসনা নামে অভিহিত হয় । ইহকালে নানা প্রকার বিষয় ভোগ, এবং নানা প্রকার বিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা তাহার সংস্কার সমূহ ক্রমে স্নানীভূত হইয়া জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে কে যেন চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং এক একটি সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া মংশ জালের গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়কে নিবদ্ধ এবং বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে । এই বাসনা নামক সংস্কার রাশি অনাদিকাল হইতে জীবের সঞ্চার সঙ্গী হইয়া বারম্বার জন্ম, আয়ু, এবং সুখ, দুঃখ ভোগের সহায়তা করে । এই সমস্ত শাস্ত্রেই এই প্রকার লিখিত আছে, অতএব অদৃষ্ট আর বাসনার দ্বারাই আমাদের শরীর সঙ্গঠিত হয় ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ।

এখন এবিষয়টি বিশেষরূপে বিস্তার করা আবশ্যক, নতুবা পাঠকগণের তৃপ্তি হইবে না, পরন্তু ইহা বুঝিবার পূর্বে আমাদের এই শরীরটি কি পদার্থ তদ্বিষয় কিছু জানা চাই । শরীরটির বিবরণ কিছুমাত্র না জানিলে তাহার উৎপত্তির প্রক্রিয়া বুঝিতে পারা যায় না ; অতএব তদ্বিষয় কিছু বলা বাইতেছে ।

আমাদের এই শরীরটি কেবল কতকগুলি বস্তুর সমষ্টিমাত্র । আপাদ-তল মস্তক পর্যন্ত দেহের যে সকল অবয়ব আছে, তৎসমস্তই এক একটি

যন্ত্র, একটি যন্ত্র বিদ্ধ করিলে যতটুকু স্থান বিদ্ধ হয়, তাহাও কোন একটি যন্ত্র বা যন্ত্রের অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি মস্তিস্ক, কি চক্ষু; কি নাসিকা, কি রসনা, কি ফুসুস, কি পাকস্থলী, কি মাংসপেশী, সকলই এক একটি যন্ত্র ও যন্ত্রাবয়বমাত্র। যেমন, বাহিরে কোন শক্তি, বা কোন বলকে কোন বস্তুতে সংক্রান্ত বা নিযুক্ত করার নিমিত্ত কোন রূপ যন্ত্রের নিত্যন্ত আবশ্যক হয়, কারণ, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তিকেই কোন বস্তুতে সন্নিবেশিত করা যায় না, সেইরূপ আমাদের সমস্তরস্ম আত্মাতেও যে সকল শক্তি বা বল আছে তাহা বাহ্য বা আন্তরিক কোন দ্রব্যেতে সংক্রমণ করার নিমিত্ত বিচিত্র যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত আত্মার কোন শক্তিই কোন বস্তুতে নিযুক্ত হইতে পারে না। আমাদের আত্মার দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, স্পর্শন শক্তি, জ্ঞান শক্তি, রসগ্রহণ শক্তি, বাক্য শক্তি, গমন শক্তি ও কাম শক্তি প্রভৃতি শত শত প্রকার শক্তি আছে, উহার পরিচালনার নিমিত্ত যে শত শত প্রকার যন্ত্রও আছে; সেই যন্ত্রগুলিই আমাদের চক্ষু, কাণ, নাসিকা ইত্যাদি। চক্ষু যন্ত্র দ্বারা আত্মার দর্শন শক্তি পরিচালিত হয়, শ্রবণ যন্ত্রের দ্বারা আত্মার শ্রবণ শক্তি কৃতকার্য হয়, নাসিকা যন্ত্রের দ্বারা জ্ঞান শক্তি চরিতার্থ হয়, রসনা যন্ত্রের সাহায্যে রসনা শক্তি কৃতার্থ হয় এবং তত্ ক যন্ত্রের সহায্যে স্পর্শন শক্তি বাহ্য বস্তুতে বিনিযুক্ত হয়। এইরূপ এক একটি যন্ত্রের সাহায্যে আত্মার এক এক শক্তি স্বকାର্য্য নিম্পাদনে সমর্থ্য হইয়া থাকে। ঐ সকল যন্ত্রগুলি যথাক্রমে একটির উপর আর একটি, তার উপর আর একটি সন্নিবেশিত হইয়াই এইরূপ অবস্থায় নিযুক্ত হইয়াছে, অধিক কি আমাদের এই দেহের যদি শরীর, তনু ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলি না থাকিত তবে ইহাকে আত্মারই শক্তি পরিচালনার যন্ত্র বলিয়াই ব্যবহার করা হইত, বাস্তবিক তাহাই ঠিক। কিন্তু অতগুলি কথা সর্বদা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, এজন্য এক কথায় ব্যবহার করার নিমিত্তই শরীর, তনু, কায়, দেহ ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই শরীরের তত্ত্ব। এখন কোন্ শক্তির দ্বারা কি প্রকারে কোন্ যন্ত্র গঠিত হয় তাহা বলা বাইতেছে।

আমাদের আত্মা যখন এই দেহ পরিভাগ করে তখন ইহজন্মকৃত সমস্ত প্রকার ভাল মন্দ ক্রিয়াসমূহের সংস্কার বা অদৃষ্টরাশি সঞ্চিত

থাকে, এই দেহের বিদ্যমানতাবস্থায় আমাদের যে যে ক্রিয়ার সংস্কার আছে মৃত্যুর পরেও সেই সেই ক্রিয়ার সংস্কার গুলি সমস্তই থাকে; মৃত্যুর পরেও দর্শন শক্তির সংস্কার থাকে, স্পর্শন শক্তির সংস্কার থাকে, এবং শ্রবণ শক্তির সংস্কার, ভ্রাণ শক্তির সংস্কার, বাহু শক্তির সংস্কার, গমন শক্তির সংস্কার প্রভৃতি নিখিল সংস্কার রাশি সঞ্চিত থাকে, এই জাতীয় সংস্কারের নাম বাসনা।

এতব্যতীত পূর্বকথিত অদৃষ্টনামক সংস্কার রাশিও বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ ভক্তির সংস্কার, বিবেকের সংস্কার, দয়ার সংস্কার, বৈরাগ্যের সংস্কার, ঔদাসীন্യের সংস্কার, প্রজ্ঞার সংস্কার, এবং ক্রোধের সংস্কার, কামের সংস্কার, হিংসার সংস্কার, নিষ্ঠুরতার সংস্কার, অহুয়তার সংস্কার প্রভৃতি সু কু সমস্ত প্রকার সংস্কারই বিদ্যমান থাকিবে। আমাদের সমস্ত দার্শনিকগণ একবাক্যে একথার প্রতিপাদন করিয়াছেন, সাম্ব্যবলেন, “সংসরতি নিকৃপভোগঃ ভাবৈরধিবাসিতঃ লিঙ্গঃ” এবং পাতঞ্জল বলেন, “তন্মাকুলেপ্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুত্ৰা-পুণকর্মাশয় প্রচয়ো বিচিত্র প্রধানোপসর্জলভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়নাভিবাক্ত একপ্রঘট্টকেন সরণঃ প্রসাধ্য সহজ্জিত একমেব ধর্ম্য কুরোতি” সমস্ত দর্শনেই এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই বিষয়টি বিস্তার পূর্বক জানা বোধ হয় সকলেরই অভিলষিত, কিন্তু তথাপি ইহা যখন প্রস্তাবান্তর তখন এখানে আর অধিক বিস্তার করা যায় না।

এই রূপ শুভাশুভ অদৃষ্ট সম্পন্ন যখন পিতার ঔরস হইতে মাতৃগর্ভে নিহিত হইয়া শুক্রশোণিতের সংযুক্তাবস্থায় থাকে তখন তাহার ঐ বাসনা নামক সংস্কার রাশি এবং অদৃষ্ট নামক সংস্কার রাশি পরিস্কুরিত হয় এবং তদ্বারাই তাহার শরীর সঙ্গঠিত হয়। ইহার প্রণালী বলা যাইতেছে।

আত্মা যখন শুক্রশোণিতের আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তাহার সংস্কারা বস্থাপন্ন সমস্তগুলি শক্তিই পরিস্কুরিত হয়, এবং ঐ শুক্রশোণিতের মধ্যেই আপনাপন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এদিকে ভৌতিক পদার্থের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ঐ শুক্রশোণিতময় কলনের সূক্ষ্ম ২ অংশ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া ক্ষীণ হইতে থাকে, এবং আত্মার পোষণ বৃদ্ধির দ্বারা আবার উহার পুষ্টি হইতে থাকে, এই-রূপ ঘূর্ণপংক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্যে ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আশ্রয়ের পরিপূষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার শক্তি গুলিও ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং শক্তির বিস্তৃতির সঙ্গে ক্রমে হস্তপদাদি একএকটি যন্ত্রের নির্মাণ হইতে থাকে। দর্শন শক্তির পরিস্কুরণ ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নয়নদ্বয় সঙ্গঠিত হয়, শ্রবণ শক্তির পরিস্কুরণ ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কর্ণদ্বয় সঙ্গঠিত হয়, এইরূপ জ্ঞানশক্তির বিস্তারের সঙ্গে নাসিকা, রসনা শক্তির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রসনা, গ্রহণ শক্তির বিস্তারের সঙ্গে হস্ত, গমনশক্তির বিস্তারের সঙ্গে পদদ্বয়, বাক শক্তির বিস্তারের সঙ্গে বাক্য যন্ত্রবিনির্মিত হয়। এইরূপ একএকটি ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি একএকটি যন্ত্র সঙ্গঠিত হয়। এই হইল বাসনা নামক শক্তির কার্য। এখন ধর্মাধর্ম শক্তির কার্য বলা যাইতেছে।

ধর্মাধর্মের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের মস্তিষ্কেরই নির্মাণ হইয়া থাকে ; একএকটি ধর্ম ও অধর্ম শক্তির পরিস্কুরণ, ক্রিয়া, প্রবৃত্তি ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের একএকটি অংশ পরিগঠিত হয়। আমাদের মস্তকটি দক্ষিণ ও বামার্দ্ধ ভেদে প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত হয়, তৎপর ইহার প্রত্যেক অংশ ৪৮ ভাগে বিভক্ত। মস্তকের দক্ষিণার্দ্ধ ও ৪৮ অংশে পরিণত, বামার্দ্ধ ও ৪৮ অংশে বিভক্ত। এই বিভাগ মস্তকের অস্থির দ্বারা বহে, ইহা মস্তিষ্কের দ্বারা। মস্তকের মধ্যবর্তি মস্তিষ্কই প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত, তৎপর তাহার প্রত্যেক অংশ ৪৮ অংশে পরিণত। ইহার প্রত্যেক অংশই একএকটি যন্ত্র, আত্মার শক্তি পরিচালনার একএকটি অবলম্বন। ইহার একএকটির উপরে আত্মার একএকটি ধর্মাধর্ম শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। মস্তকের দুইদিকেই প্রত্যেক যন্ত্র একএকটি করিয়া আছে, সুতরাং ধর্মাধর্মাদি প্রত্যেক শক্তিই দক্ষিণ ও বামের দুই দুইটি যন্ত্রের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকে, এবং সেই সকল শক্তির পরিস্কুরণ ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তকের দুই দুইটি যন্ত্রের গঠন হইয়া থাকে। পূর্বজন্মের সন্ধারাবস্থাপন্ন ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীভ্য, ক্ষমা, দম, সত্য, অক্রোধ, শান্তি, শ্রদ্ধা, সরলতা, উদারতা, শৌচ, ও আত্মজ্ঞানাদি শক্তির পরিস্কুরণ বিস্তারও ক্রিয়ার প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মস্তকের উপরিভাগস্থ যন্ত্রগুলির পরিপূষ্টি ও সঙ্গঠন হইয়া উর্দ্ধভাগটি নির্মিত হয়, এবং ঐ শক্তি ও বীশভী প্রভৃতির পরিস্কুরণাদির সঙ্গে সঙ্গে ললাটের উপর ভাগস্থ যন্ত্র গুলি নির্মিত হইয়া উপর ভাগটি

পরিপুষ্ট হয়। আর ক্রোধ, হিংসা, অহং, ঈর্ষ্যা, লোভ, ও কাম প্রভৃতি অধর্ম নামক সংস্কার সমূহের পরিষ্করণ ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মস্তকের চুই পার্শ্ব বস্ত্রগুলি অর্থাৎ কর্ণের উপরিভাগস্থ বস্ত্রগুলি আর মস্তকের পশ্চাৎ ভাগস্থিত বস্ত্রগুলি পরিপুষ্ট ও সঙ্গঠিত হইয়া মস্তকের পশ্চাত্তাপটি আর উভয় পার্শ্ব বিনির্মিত হয়; এইরূপে একটি মস্তক সঙ্গঠিত হয়। ইহাই জন্ম জনক অদৃষ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়া, কিন্তু পরস্পরা সম্বন্ধে ইহার আরও অনেক প্রকার ক্রিয়া আছে। পরস্পরা সম্বন্ধে চক্ষু কর্ণাদি সকল প্রকার বস্ত্রই এই অদৃষ্টের দ্বারা নির্মিত হয়; যদিচ একএকটি ইন্দ্রিয়াদি শক্তিই শরীরের হস্তপদাদি সমস্ত অবয়ব সঙ্গঠন করিয়া থাকে ইহা সত্য এবং পূর্বে ও তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি তাহার অন্তরালে অদৃষ্টও নিহিত আছে অদৃষ্ট একটু আবৃত ভাবে থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদি শক্তির সহায়তা করে এবং সেই সহায়তানুসারেই ইন্দ্রিয়াদি শক্তি গুলি নিজ নিজের অবলম্বন স্বরূপ একএকটি বস্ত্র নির্মাণ করে; সুতরাং এহিসাবে অদৃষ্টের দ্বারাই সমস্ত শরীর সঙ্গঠিত হয় ইহা বলাবাইতে পারে। ইহা বিস্তার পূর্বক প্রতিপন্ন করা যাইতেছে, কিন্তু একটু মনোনিবেশ করা আবশ্যক হইবে।

শুভাদৃষ্ট আর শুভাদৃষ্টের যে যথাক্রমে উদ্ধ্রোতস্থিনী আর অধঃ শ্রোতস্থিনী এই দ্বিবিধগতি আছে তাহা “ধর্মব্যাখ্যা” নামক পুস্তকে অতি বিস্তার পূর্বক বলা হইয়াছে এবং শুভাদৃষ্ট বা ধর্মের আধিক্য থাকিলে যে, অধঃ-শ্রোতস্থিনীর গতি সম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদিশক্তি গুলি অতি অল্প বেগবতী এবং সঙ্কোচিত হয় ইহাও বিসদ মতেই কথিত হইয়াছে। এখন আর একটি মাত্র বিষয় বলিলেই আমাদের মস্তব্য প্রকাশ করিতে পারিব। তাহা এই, আত্মার একএকটি শক্তির পরিষ্করণ ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যখন একএকটি বস্ত্রের নির্মাণ হইয়া থাকে তখন ঐ শক্তিটির বল, ক্রিয়া এবং বিস্তারের অনুসারেই একএকটি বস্ত্রের পরিপুষ্টি হইবে তাহাতে সংশয় নাই; যেশক্তিটির বল, ক্রিয়া এবং বিস্তৃতি খুব বেশী থাকে, সেই সেই শক্তিটির পরিচালক বস্ত্রটিও অধিকতর পরিপুষ্ট ও বদ্ধিষ্ট হইবে, আর যে শক্তিটির বল, ক্রিয়া এবং বিস্তৃতি কম থাকিবে, সেই শক্তিটির পরিচালক বস্ত্রটিও অল্পতর পরিপুষ্ট ও ক্ষীণভাবাপন্ন হইবে ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্তঃ। এতদ্যেক শরীরের পরীক্ষা করিলেও ইহার অধঃ ও প্রমাণ

পাওয়া যায়। অতএব তত্ত্ব বিবেকাদি উর্দ্ধশ্রোতবি পতিসম্পন্ন সংস্কারাবস্থা। বিশিষ্ট ধর্মশক্তিগুলি অর্থাৎ সূতাদৃষ্ট আর ক্রোধ, ভীষ্য, অহুয়া হিংসাদি অধঃশ্রোতবি পতিসম্পন্ন সংস্কারাবস্থা বিশিষ্ট অধর্ম শক্তিগুলির, অর্থাৎ হ্রদৃষ্টের সূনাধিক্যাদি অনুসারে ইন্দ্রিয়াদি শক্তির যন্ত্রগুলিরও কিছু কিছু ইতর বিশেষ হয়, সুতরাং সমস্ত শরীটই একটু রূপান্তরিত হয়।

উক্ত ধর্মাদ্বৈত শক্তি এবং ইন্দ্রিয়াদি শক্তি গুলি সকলের সমভাবে নাই, কাহারও সূতাদৃষ্ট খুব অধিক, কাহারও বা হ্রদৃষ্টই অধিক, আবার কাহারও হয়ত সূতাদৃষ্ট আর হ্রদৃষ্ট সমান সমান থাকে ইত্যাদি। এইরূপ অপরিমেয় প্রকার ইতর বিশেষ আছে, সেই ইতর বিশেষ অনুসারে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণির এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট দেহ সঞ্চারিত হয়। মনুষ্যের যে যে শক্তি আছে তাহা বানরের নাই সুতরাং সেইসকল শক্তির পরিচালক যন্ত্র গুলিও তাহাদের নাই এনিমিত্ত মনুষ্যের দেহ আর বানরের দেহ নিতান্ত বিভিন্ন; এবং বানরের যে যে শক্তি আছে তাহা গো-অশ্বাদির নাই, আবার গো-অশ্বাদির যে শক্তি আছে তাহা অন্যান্য পশুাদির নাই। এনিমিত্ত প্রত্যেক প্রাণির ভিন্ন ভিন্নরূপ দেহ এবং ভিন্ন ভিন্নরূপ আকৃতি প্রকৃতি। আবার এক এক জাতির মধ্যেও সকলের আভ্যন্তরিক শক্তি সর্বতোভাবে সমান নহে, সুতরাং সকলের আকৃতি প্রকৃতিও সর্বতোভাবে সমান নহে। এইরূপে জন্মজনক অদৃষ্টের দ্বারা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহ নির্মিত হইয়া থাকে। এই সূতাদৃষ্টও হ্রদৃষ্টাদিই ভিন্ন ভিন্ন দেহোৎপত্তির কারণ। ইহা না থাকিলে আমাদের অসংখ্য প্রকার আকৃতি তেদও হইত না এবং উৎপত্তিও হইত না। ইহাই জন্মজনক অদৃষ্টের সজ্জিত বিবরণ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপন ।

এইরূপ চিন্তা করিয়া পাণ্ডিত সেই চতুর্দিকস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে মাননীয় মহোদয়গণ আপনারা সকলে ধর্মের স্বরূপ কিরূপ জ্ঞাত আছেন অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, কারণ ধর্মের আলোচনাতেই ঈশ্বরের প্রীতি হয় ।

এই কথা শুনিয়া একজন সভাপতি বলিল ঈশ্বর আবার কে ?

পাণ্ডিত । বাহা হইতে এই জগতের জন্ম হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর ।

নাস্তিক । হে সুপণ্ডিত ! বলুন দেখি এই জগৎগুল অকস্মাৎ, (কোন কারণ ব্যতীত) অথবা কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ? যদি বলেন করুণাময় সর্বজ্ঞ হইতে ইহার উৎপত্তি, তাহলে এরূপ বিচিত্রতা হইল কেন ? দেখুন, যে হুঃখ ভোগ করিয়া করিয়া আর একটুও হুঃখ পাইতে ইচ্ছা করে না কিন্তু প্রত্যহ তাহারই হুঃখ বাড়িতেছে । এবং মনুষ্য মাত্রই ভিন্ন ক্রটি এবং সেই ক্রটিভেদে তাহাদের সুখ ও হুঃখও ভিন্ন স্বরূপ ।

পাণ্ডিত । মনুষ্যদিগের যে নানাবিধ ভোগ দেখিতে পাও, সেই প্রত্যেক বৈচিত্র্যের প্রতি কারণ ভিন্ন ভিন্ন । এই চরাচর জগৎগুল হেতুরই অধীন, সেই হেতু অদৃষ্টে ভিন্ন আর কিছুই নহা । অতএব, এই ধারাবাহিক সৃষ্টি স্থিতি বিনাশময় জগৎগুল আপনা আপনি উৎপন্ন হয় নাই, যদি উহা স্বয়ং উৎপন্ন হইত, তাহলে প্রতি মুহূর্তেই এই জগৎ এবং ইহার ক্রম ভিন্ন ভিন্ন হইত । এই নিমিত্ত সেই ত্রিজগতের অধীশ্বর পরমেশ্বর অদৃষ্টকে আশ্রয় করিয়া এই জগতের সৃষ্টি আদি কার্য করিতেছেন । অদৃষ্ট ক্রমের ফল, তাহা একই রকম, এই নিমিত্ত একই নিয়মে পুনঃ পুনঃ এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে । তাই বলি এই জগৎ, কারণ ব্যতীত, আপনা আপনি উৎপন্ন হয় নাই । অদৃষ্ট এবং ঈশ্বর এই উভয়ই ইহার কারণ । যদি ইহার কোন নিয়ন্তা বা নিয়ম না থাকিত, স্বয়ংই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সকল সময় সর্বত্র সকল বস্তু উৎপন্ন হইত । কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহা হয় না, যেমন ভোজনের পর তৃপ্তি হয় তেমনি জগতের বাবতীর কার্য নিয়ম বহু ।

নাস্তিক । এই জগতের বৈচিত্র্যের প্রতি অনেক কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে একটীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই বিস্তৃত জগত কেবল পরমাণুর সমষ্টি স্বরূপ। প্রতি পরমাণুরই বিশেষ শক্তি আছে। অতএব বিশেষ বিশেষ পরমাণুর সংযোগ বা বিরোগবশে জাগতিক কার্য উৎপন্ন হয়, ইহাতেই আমরা জগতের বৈচিত্র্য দেখিতে পাই।

পণ্ডিত । তবে কি অপানার মতে এই জগৎ অনীশ্বর ? ইহার নিরস্তর কেহ নাই ?

নাস্তিক । তাবই কি ? যখন পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না, তখন আর ঈশ্বরের কল্পনা করিবার আবশ্যিক কি ? এরূপ স্থলে ঈশ্বরের কল্পনা করিলে সিদ্ধ সাধন দোষ হয় মাত্র। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তির কদাচ তাহা স্বীকার করা উচিত নয়।

পণ্ডিত । পরমাণু সকল জন্ত বা নিত্য ? যদি জন্য হয়, তবে কে তাহাদের উৎপাদন করিয়াছে ? যদি নিত্য হয়, তবে তাহাদের উপর কেহ কর্তা আছে, বা তাহারা স্বতন্ত্র ? যদি তাহাদের পরস্পর সংযোগ এবং বিরোগ কার্যের নিয়োগ করিবার জন্ত কেহ কর্তা থাকে তবে সে কর্তা কে ? আর যদি তাহারা স্বতন্ত্র হয়, তবে তাহারা সচেতন বা অচেতন ? যদি অচেতন হয়, তবে তাহাদের দ্বারা নিয়মিত কার্য হওয়া অসম্ভব। আর যদি তাহারা স্বতন্ত্র অথচ সচেতন হয়, তবে প্রত্যেক পরমাণু সতন্ত্র এবং সচেতন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদের সমষ্টিভূত এই স্বাবর জড়মাত্তক সমুদয় জগৎ সচেতন এবং স্বতন্ত্র ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এবং এই যুক্তিতেই প্রত্যেক পরমাণুকে অচেতন এবং অস্বতন্ত্র স্বীকার করিলে সমুদয় জগতকেই অচেতন ও অস্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বস্তুগত্যা আমরা এ দুএর একটিও দেখিতে পাই না। আমরা এই জগতের মধ্যে কতকগুলি সচেতন এবং কতকগুলি অচেতন পদার্থ দেখিতে পাই আর কতকগুলি স্বতন্ত্র এবং কতকগুলি পরতন্ত্র দেখিতে পাই। দেখ মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ সচেতন এবং গমনাদি কার্যে স্বতন্ত্র, তাহারা যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে গমন করিতে পারে,

যেখানে ইচ্ছা সেইখানে বসিতে পারে, বাহ্য ইচ্ছা তাহাই ভোজন করে।
 আমার দেখে বৃক্ষ এবং পর্বতাদি করিয়া কতকগুলি পদার্থ অচেতন
 এবং তাহাদের ইচ্ছানুসারে গমনাদি কোন কার্যই লক্ষিত হয় না।
 তাহার চিরকালই একস্থানে অবস্থিতি করে এবং লোকে তাহাদের
 উপর উৎপীড়ন করিলে তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টাই লক্ষিত
 হয় না। এক্ষণে দেখে মনুষ্য এবং বৃক্ষাদি উভয়ই পরমাত্ম সমষ্টি
 হইতে উৎপন্ন, তবে উভয়ের মধ্যে এরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় কেন ?
 আমরা এ দুয়ের কথা দূরে থাকুক, মনুষ্যাদি যতকাল জীবিত থাকে
 ততকালই তাহাদের চৈতন্য এবং স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। কিন্তু মরণের পর
 সেই দেহ অবিকল থাকে অথচ তাহাতে চৈতন্য বা ইচ্ছানুযায়ী কোনরূপ
 ক্রিয়া লক্ষিত হয় না, উহা বৃক্ষাদির ন্যায় একবারে জড়ভাব প্রাপ্ত ; ইহার
 কারণ কি ? অতএব আর কিছু যুক্তি থাকে ত বলুন এবং আমার কথাগুলি
 বিচার করিয়া দেখুন। বলুন দেখি—হুস্তকারের চেষ্টায় যেমন ষট একটি
 উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই সর্বতোভাবে দোষ শূন্য এবং যেখানে বাহ্য
 আবশ্যক সেইখানে সেই দিয়া নির্মিত এই জগৎ কার্য কাহার চেষ্টায়
 উৎপন্ন হইয়াছে ? এবং পক্ষী যেমন চরণ দ্বারা তৃণাদি শূন্যের উপর
 ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলকে বিনা আধারে
 আকাশের উপর কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ? এই বিধের সকল
 বস্তুতেই যে একটি নিয়মের শাসন দেখিতেছি, কোন্ বলবান্ ব্যক্তি সে
 শাসনের প্রবর্তক। এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের যে কাল নিয়ম আছে
 তাহারই বা কারণ কি ? এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে অবশ্যই একজন
 সর্বজ্ঞ জগৎকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব প্রবন্ধে আত্মা বিষয়ে জ্ঞান ও চার্ল্যাক দর্শন প্রভৃতির মত প্রদর্শিত
 হইয়াছে। এক্ষণে অন্তঃস্থ দর্শনের মত প্রকাশিত হইতেছে। বৌদ্ধ
 মতে আত্মা বিজ্ঞান বস্তু ও কণিক। উক্ত বিজ্ঞান, প্রকাশ, তাহার

প্রকাশক অস্ত্র কোন পদার্থ নাই। জ্ঞান, হৃৎ, হৃৎ ও জগতে বাহ্য কিছু পদার্থ আছে সমস্তই বিজ্ঞানের আকার বিশেষ। বাস্তবিক বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইলে পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান বা অনুভূতি সমষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং উক্ত বিজ্ঞান স্বরূপ আত্মা কণিক পদার্থ। অধিক কি এই বিবরণ্যচরের বাবদীয় পদার্থই কণিক। বাহ্য সং তাই কণিক। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শরীর ও কণিক, ইহার প্রতিফলনে ক্ষয় বা উপচয় হইতেছে, সুতরাং উক্ত শরীর প্রতিফলন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন বাল্যে যে শরীর ছিল, বৃদ্ধাবস্থায় বা যৌবনে সে শরীর থাকে না, পূর্ব শরীর বিনষ্ট হইয়া শরীরান্তর জন্মাইয়াছে, তাহার স্তায় বৎসর, মাস, দিন, দণ্ড ও কণভেদে শরীর পৃথক পৃথক। যদিচ আপাততঃ ইহা অসঙ্গত বোধ হয় যে আমার কল্যাণ বা পূর্বক্ষেপে যে শরীর ছিল অদ্য বা এইক্ষেপে সেই শরীরই আছে, তবে কি করিয়া পূর্ব শরীর বিনষ্ট হইয়া শরীরান্তর জন্মাইয়াছে? কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই প্রশ্নকা সহজেই দূর হইতে পারে। মনেকরুন আমাদের বাল্য শরীর হইতে যৌবন শরীরের বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উক্ত শরীর একদাই বৃদ্ধি হইয়াছে, কি ক্রমে ক্রমে অঙ্গ অঙ্গ করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছে? অবশ্যই বলিতে হইবে প্রত্যেক বৎসরেই কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। আবার দেখুন এক বৎসরে শরীরের বাহ্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বৎসরের কোন এক দিবসে হয় নাই, অবশ্যই প্রত্যেক দিবসই একটু করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। এইরূপ এক দিবসে বাহ্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অবশ্যই দিবসের কোন এক ক্ষণে বৃদ্ধি হয় নাই, অবশ্যই প্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব সকলেই যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে আমাদের শরীরের প্রাতিক্ষণেই অপচয় বা উপচয় হইতেছে। এবং ইহাও স্বীকার্য যে পূর্বক্ষেপে শরীরের ঘেরূপ পরিমাণ ছিল পরক্ষেপে কিছু বৃদ্ধি হওয়াতে সেরূপ পরিমাণ নাই, অবশ্যই কোন অংশের অভাব হইয়াছে; অতএব এক্ষণে দেখা উচিত বস্তুর পরিমাণগত, ধর্মগত বা কোন অংশ বিশেষের অভাব হইলে সেই বস্তুকে পূর্ব বস্তু হইতে পৃথক বলা বাইতে পারে যার কিনা? অবশ্যই বলিতে হইবে বস্তুগত বা ধর্মগত কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিলে তাহাকে অভাববস্তু বলা বাইতে পারে

যায়। বিবেচনা করুন কোন একটা লম্বা বস্তুকে আগনি হুই খণ্ড
 করিলেন, এক্ষণে উক্ত হুই খণ্ড পূৰ্ণ বস্তু হইতে পৃথক্ কি না?
 অবশ্যই স্বীকার্য। যে তাহা পূৰ্ণ বস্তু হইতে পৃথক্; কারণ, পূৰ্ণ লম্বমান
 বস্তু হইতে অতিনব বস্তুর পরিমানের ভ্রাস হইয়াছে, সুতরাং পৃথক্।
 পুনরুৎপাদন ঐ একখণ্ড বস্তুকে হুই খণ্ড করিলে নূতন খণ্ডিত বস্তু পূৰ্ণ
 খণ্ডিত বস্তু হইতে পৃথক্ তাহাতে সন্দেহ কি? আরও দেখুন, কোন
 একটি মৃৎপিণ্ডকে ক্রমে মৃত্তিকা দ্বারা বর্জিত করিতে আরম্ভ করিলাম।
 এক্ষণে কল্য যে মৃৎপিণ্ডের যে রূপ পরিমাণ ছিল, তৎপর দিবস পুনরুৎপাদন
 তাহাতে মৃত্তিকা দিলে কখনই তাহার সেরূপ পরিমাণ থাকিল না, অব-
 শ্যই তাহার পরিমাণের বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে দেখুন, কল্য যে মৃৎপিণ্ড
 ছিল তৎপর দিবস কি সেই মৃৎপিণ্ডই থাকিল? অবশ্যই তাহার পরি-
 মাণগত বৈলক্ষণ্য হওয়াতে বস্তুরও বৈলক্ষণ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ
 নাই। সুতরাং কল্য যে মৃৎপিণ্ড ছিল অদ্য তাহা নাই। তখন
 অবশ্যই বলিতে হইবে যে বস্তুর পরিমাণগত বা গুণ গত বা ধর্মের
 বৈলক্ষণ্য হইলে বস্তুও বিভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তখন
 অবশ্য স্বীকার করা উচিত যে প্রত্যেক ক্ষণভেদে শরীরের পরিমাণের
 বৈলক্ষণ্য হওয়াতে শরীরও প্রত্যেক ক্ষণভেদে বিভিন্ন হইতেছে তাহাতে
 সন্দেহ নাই। এইরূপ অন্ত্যন্ত পদার্থেরও প্রত্যেক ক্ষণভেদে কোন
 অংশের অপচয় বা উপচয় হওয়াতে পদার্থ মাত্রেরই অধিক তাহাতে
 সন্দেহ কি? এক্ষণে দেখা আবশ্যক যদি পদার্থ মাত্রেরই ক্ষণভেদে বিভিন্ন
 হইয়া বাইতেছে, তবে কিছু দিবস পূর্বে একটি বস্তু দেখা গিয়াছে,
 পরে সেই বস্তুটি পুনরুৎপাদন দেখিলে তখন বোধ হইয়া থাকে
 ইহা সেই পূর্বে দৃষ্ট বস্তু; কিন্তু ইহা হইতে পারে না, কারণ আমি
 পূর্বে যে বস্তুটি দেখিয়াছিলাম বাস্তবিক এক্ষণে সেবস্তুটি নাই, বস্তুস্তর
 জন্মাইয়াছে; সুতরাং “ইহা সেই পূর্বে দৃষ্ট বস্তু” এইরূপ ব্যবহার হয়
 কি করিয়া? বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই এই আশঙ্কা দূর
 হইতে পারে। কারণ তৎসম্ভাবিত্য বস্তুতেও সেই বস্তু বলিয়া ব্যবহৃত
 হইয়া থাকে। যেমন কোন রোগী পূর্বে দিবস কোন ঔষধ সেবন
 করিয়াছে, পর দিবস পুনরুৎপাদন চিকিৎসকের নিকট গিয়া বলিয়া থাকে
 “ঔষধ!” আমাকে কল্য যে ঔষধ দিয়াছিলেন অদ্যও সেই ঔষধ

দিউম। বাস্তবিক এই স্থলে পূর্ব দিবস যে ঔষধ বাইয়াছে উৎপন্ন দিবস বস্তুত সেই ঔষধ নাই, ইহা জানিলেও তৎসজাতীয় ঔষধ দাও এইরূপ তাৎপর্য্যে “সেই ঔষধ” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব দেখা বাইতেছে যে সজাতীয় বস্তুতেও সেই বস্তু বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং “সেই এই পূর্ব দৃষ্ট বস্তু” এই রূপ জ্ঞান হইবার কোন বাধা থাকিল না। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি শরীর প্রতিক্ষেপেই ভিন্ন ভিন্ন তবে বাল্যদৃষ্ট বস্তু যৌবনে স্মরণ হয় কি করিয়া? বাল্যকালে যে শরীর ছিল যৌবনে সেই শরীর নাই সুতরাং বাল্য কাল দর্শন জ্ঞাত সংস্কারপ্রিয় বাল্য শরীরই হইয়াছে, সুতরাং যৌবনে তাহা স্মরণ হইতে পারে না। এস্থলে বৌদ্ধ গণ বলিয়া থাকেন যে রূপ কোন সৃগন্ধি দ্রব্য সন্নিহিত অগ্ন্যবস্তুতেও যেমন সৃগন্ধ সংক্রান্ত হয়, তাহার দ্বার পূর্ব পূর্ব বিজ্ঞান জ্ঞাত সংস্কার-প্রিয় উত্তরোত্তর বিজ্ঞান হইয়া থাকে সুতরাং স্মরণের কোন অনুপপত্তি থাকিল না। অতএব বিজ্ঞানই আত্মা।

শূন্যবাদ মতাবলম্বি বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে বিজ্ঞানকে আত্মা বলা যায় না, কারণ উক্ত বিজ্ঞান বিদ্যুতের দ্বার ক্ষণকাল স্থায়ী, বধন ঐ বিজ্ঞানের বিনাশ হয়, তৎকালে আর কোন বস্তুর উপলব্ধি হয় না, একমাত্র শূন্যই অনুভূত হয়। এবং এই জগতের উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র শূন্যই ও অন্তেও তাহাই থাকিবে। পরিনৃক্ষমাণ জগতেরও একমাত্র শূন্যে ভ্রান্তি হইতেছে, অতএব প্রতিও আছে “শূন্য মেবাসীৎ নাত্মং কিঞ্চন” সুতরাং শূন্যই আত্মা।

অগ্ন্যাত্ম দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, শূন্যে কখনই এই জগৎ প্রপঞ্চের ভ্রম হইতে পারে না, কারণ যাহার কোনই আকার নাই তাহাতে ভ্রম হইতে পারে না। যাহাতে ভ্রম হইবে সে বস্তুর আকার থাকা আবশ্যক। রজ্জুতে স্বর্ণের ভ্রান্তি হইয়া থাকে, এস্থলে রজ্জুর আকার আছে, সুতরাং তাহাতে স্বর্ণের ভ্রান্তি হয়। কিন্তু যদি রজ্জুর কোন আকার না থাকিত তাহাতে স্বর্ণেরও ভ্রান্তি হইত না। শূন্যের কোন আকার নাই সুতরাং জগতের ভ্রম হইতে পারে না। অতএব শূন্যকে আত্মা স্বীকার করা অসঙ্গত।

স্বীয়াংসক মতে আত্মা আকাশাদির দ্বার সর্বব্যাপক ও চৈতন্য, সুখ,

হুঃখ, ইচ্ছা, হেব, যত্ন, স্বর্গাধার প্রভৃতি ৩৭ বিশিষ্ট । এবং যে বিমল
তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা হুঃখাদির নাশ হয় সেই অবস্থার নামই মুক্তি ।

ক্রমশঃ—

গীতা-শাস্ত্র ।

প্রথম চৈতন্যোচ্ছাসবুদ্ধিঃ পর্যাবর্তিততি *

ভগবদ্গীতা ।

সৌভাগ্যবশতঃ আমার কোন আশ্চর্য্যজনক নিরতা পরমারাধ্যতমা
ব্রহ্মবীর সহিত সাক্ষাৎ হয় । তাঁহার তুল্য জ্ঞানবতী স্ত্রী বা জ্ঞানবান্
পুরুষ আমি এপর্য্যন্ত দেখিনাই । তাঁহার পাদপদ্মের স্পর্শমা ও অলৌকিক
মুখ কান্তি দেখিলে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া কদাচ বোধ হয় না ;
অতসী পুষ্পবর্ণা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা শরৎপ্রসূজিতা সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী
ভগবতী দুর্গা বলিয়া বোধ হয় । পূর্বজন্মের শুভাদৃষ্ট বলে হঠাৎ আমার
প্রতি সেই দেবীর অনুকম্পা হয় । আমি তাঁহার পবিত্র সমীপে
ভগবদ্গীতার আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করি । তাঁহার করুণাবলে আমি
ভগবদ্গীতার বড় দর্শন সম্বন্ধে ছয়টি অর্থ ও বোণি সম্প্রদায়ে প্রচলিত
পবিত্র জ্ঞানগম্যতার একটি অতি গুহ্যতম অর্থ অবগত হই । অদ্য হইতে
সেই বড় দর্শন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা যত্নে এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিব ।
আপাততঃ সেই গুহ্যতম অর্থটি প্রকাশিত থাকিবে । যদি পুণ্য ফলে
পুনরায় সেই দেবীর পাদপদ্মের দর্শন লাভ হয়, আর ঐ অর্থ প্রচারের
জন্য তিনি অনুমতি করেন ; তবে অবশ্যই সেই ব্যাখ্যা বাহাতে সাধারণে
প্রচারিত হয়, তদ্ব্যতীত বিশেষ যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিব । সময়ের অভাবে
নিবন্ধন এই বড় দর্শন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা সজেক্ষেপে লিখিত হইবে । আগামী
মাসের পত্রিকায় (সময় সজীকণ্ঠ না হইলে) সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বিস্তীর্ণ-
রূপে ব্যাখ্যা লিখিব এইরূপ ইচ্ছা রহিল । গীতার এই অর্থ প্রচার
করিবার পূর্বে সেই পরমারাধ্যা পরম পূজনীয়া স্ত্রী বিগ্রহধারিণী দেবীর
পাদপদ্মে পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গে ও “সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবো সর্বার্থ সাধিকে ।

শরৎ ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ” এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অসংখ্য প্রণাম করিলাম । হরত অনেকেরই সেই দেবীর দর্শনের জন্য তাঁহার পরিচয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইবেন ও আমাকে উপদ্রুপরি নানা প্রশ্নে ব্যস্ত করিবেন । কিন্তু সেইজন্য আমি সেবিষয়ে পাঠকবর্গকে পূর্বেই সাবধান করিয়া দিতেছি, কেহ তাঁহার পরিচয় লাভের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না; কারণ তাঁহার অনুমতি ব্যতিরিক্ত আমি কোন কথাই বলিতে পারিব না । তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি আপনিই আপনার পরিচয় প্রদান করিবেন । কেহই যে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করেন না, এরূপ নহে; কেবল তাঁহার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া কেহ চিনিতে পারেন না । আমি বিগত বর্ষে ৮ বারাগসী ক্ষেত্রে ৮ অন্নপূর্ণার মন্দিরে যে কয়েক দিন গিয়াছি, প্রায়ই তাঁহাকে সেইস্থানে দেখিতে পাইয়াছি । তাঁহাতে আর অন্নপূর্ণাতে আমি কোন প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারিনাই । ভগবদ্বীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়েরও কিয়দংশের ব্যাখ্যা করা বিশ্রয়োজন বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল ।

তস্তুথা কৃপয়াবিষ্টমক্ষপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষাদস্তমিদং বাক্যানুবাচ মধুসূদনঃ ।

সেইরূপ কৃপাঘারা আবিষ্ট অক্ষ পরিপূর্ণ—বিহ্বল চক্ষু বিষাদপ্রাপ্ত সেই অর্জুনকে মধুসূদন (১) (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াছিলেন ।

(১) মধু শব্দের অনেক অর্থ । মক্ষিকা-সকিত পের পদার্থ বিশেষ, মূল্য বস, জল, দৈত্য বিশেষ ইত্যাদি । মধু শব্দের অর্থ ক্ষরণ, সঞ্চার, নিবাস, ক্ষেদ । মধু নামক দৈত্যের ছেদন করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম মধুসূদন । মধুদৈত্যের বিনাশ হারা ভগবান্ পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই পৃথিবীর ভার নাশের জন্য শত্রু সংহারী নারায়ণ শত্রু বিনাশে অর্জুনকে প্রবৃত্ত করিতেছেন । ক্ষীরোদ-সাগরে ইহার নিবাস (শয়ন) বলিয়াও ইনি মধুসূদন । তাৎপর্য্য, সেই সময়ে ভগবান্ স্বনাভিকমল হইতে বস্ত্রার উৎপত্তি করিয়াছেন; স্তত্রাং বেদ অপেক্ষাও ইহার উপদেশ অধিক গ্রাহ্য; এই জন্য ইনি “ বামিমাং পুস্তিতাং বাচং ” ইত্যাদি বলিয়া বেদ প্রতিপাদ্য কর্তৃকাত অপেক্ষা জ্ঞান কাতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং সে বিবরে নিষ্ট পরম্পরার অভ্যন্তরীণ ভক্তিও দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার মুখপদ্ম হইতে নিগত মধু ক্ষরিত হইতেছে; এ জন্যও ইনি মধুসূদন । তাৎপর্য্য, ভগবদ্বীতার সমস্ত বাক্যই মধুসূদন; ইতোহধিক নিষ্টতা

শ্রীভগবানুবাচ।

শ্রীভগবানু কহিয়াছিলেন।

স্তায় ও বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা।

“ভগবানু” শব্দের অর্থ নিত্যোচ্ছা, নিত্য-কৃতি (যত্ন), নিত্যজ্ঞান-শালী—পুরুষ। ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত জীবাত্মাতে নিত্য ইচ্ছা, নিত্যযত্ন ও নিত্যজ্ঞান নাই। ভগ শব্দের অর্থ ইচ্ছা (১) কৃতি ও জ্ঞান। (২) বৈয়াকরণের মতানুসারে “মতুপ্” (৩) “বতুপ্” প্রভৃতি প্রত্যয়ের অর্থ, যে পদের পরবর্তী, সেই সেই প্রত্যয় করা যাইবে; তাহার (সেই পদার্থের) বহুত্ব, নিন্দা, প্রশংসা, নিত্যসম্বন্ধ, বা আতিশয্য বুঝাইয়া সেই পদার্থের সম্বন্ধ বুঝাইবে। কোন স্থলে সামান্য সম্বন্ধও বুঝায়, ব্যাকরণের সঙ্কেত অনুসারে “নিত্যবোগ” (নিত্যসম্বন্ধ), ইহার তাৎপর্য এই যে, যেকাল পর্যন্ত একসম্বন্ধী পদার্থ অবস্থিত থাকিবে, অপর সম্বন্ধী পদার্থও সেই কাল পর্যন্ত পূর্বোক্ত সম্বন্ধি পদার্থে সম্বন্ধ থাকিবে। একের অভাবে অপর পদার্থ থাকিবে না। এস্থলে “ভগ” শব্দের সহিত “বতুপ্” প্রত্যয়ের বোগ করাতে “যে ঈশ্বরের সমান কাল পর্যন্ত “ভগ” শব্দ প্রতি পাদ্য

আর কোন পদার্থে নাই। ভগবানু জল ও মধুতে মাধুর্যরূপে বা জলত্ব ও মধুরত্বরূপে সঞ্চার করেন বলিয়াও ইনি মধুসুদন। বিধরূপ জগদীশ্বরের সকলই বিভূতি, সকলই ঐশ্বর্য, ঈশ্বর ভিন্ন কোন পদার্থই নাই। জলের জলত্ব বোধকপ্রমাণ “রসোহমঙ্গু” ইত্যাদি। “প্রাপ্ত প্রাণ যুত, চক্ষুঃ চক্ষুরত্ব, শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রযুত, মনশো যে মনো বিহুঃ”। ক্রটিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, মনের মনঃ; সুতরাং তিনিই জলরূপে জলে সঞ্চার করেন।

(১) ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যাবীৰ্য্যত্বাবৰ্ককীৰ্ত্তিষু। অমরকোষ।

(২) ঐশ্বর্যস্ত সমগ্রস্ত বীৰ্য্যস্ত, বশঃ জিহ্বাঃ, জ্ঞানবৈরাগ্যমোক্ষব বন্ধাঃ ভগইতি যুত।

(৩) ভূম, নিন্দা, প্রশংসাস্থ নিত্যবোগেতিশায়নে। সংসর্গেহস্তি বিবক্ষায়ামনী-মদা ধর্মোদভাঃ। এই কারিকাটি কলাপব্যাকরণের ব্যক্তিকার হর্গসিংহের রচিত। যুদ্ধবোধের টীকায় এবং সিদ্ধান্ত কোষদ্বিতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। কলাপের মতে এই প্রত্যয় ভূদির নাম “মত” “বত” ইত্যাদি, যুদ্ধবোধ মতে “মতু” “বতু” পানিনি মতে “মতুপ্” “বতুপ্”।

ইচ্ছা, বহু ও জ্ঞানের অবস্থিতি বুঝাইতেছে। ঈশ্বর নিত্য; সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা প্রভৃতিও নিত্য। “বতুপ্” প্রত্যয় দ্বারা ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানাদির ভেদ বুঝাইতেছে। ভেদ না হইলে সম্বন্ধ হয় না; সুতরাং বৈদান্তিকেরা যে ঈশ্বরকে “জ্ঞানস্বরূপ” “আনন্দস্বরূপ” প্রভৃতি বলিয়া থাকেন, তাহা এতদদ্বারা নিরাকৃত হইল। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ নহেন; প্রত্যুত তিনি জ্ঞানবান্ (জ্ঞানাত্ম) ও আনন্দবান্ (আনন্দাত্ম)। (৪) বেদে ঈশ্বরকে “সৰ্ব্বজ্ঞ” (৫) ও “সৰ্ব্ববিৎ” বলিয়াছেন। বেদের কোন স্থলে আবার ঈশ্বরের “আনন্দ” (৬) ও ঈশ্বরকে “আনন্দভূক্” (৭) বলা হইয়াছে। দুই একস্থলে “জ্ঞান” “আনন্দ” “ব্রহ্ম” এই তিনটি পদেতেই এক বিভক্তির (৮) নির্দেশ আছে বলিয়া আপাততঃ জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ অর্থ হইতে পারে; কিন্তু সে স্থলেও “মতুপ্” “বতুপ্” প্রত্যয়ের দ্বারা “আনন্দ” আছে বাহ্যর, “জ্ঞান” আছে বাহ্যর এই অর্থে “অচ্” প্রত্যয় করা হইয়াছে। কারণ সেই ঋতিতে “আনন্দঃ” এইরূপ ক্রীবলিঙ্গের দ্বারা নির্দেশ দেখা যায়; বাস্তবিক “আনন্দ” শব্দ পুংলিঙ্গ বাচক (৯) এবং অজ্ঞ-ম্লিঙ্গ শব্দ। সুতরাং ক্রীবলিঙ্গ ব্রহ্মা শব্দের বিশেষণ বলিয়া ক্রীবলিঙ্গে নির্দেশ হইতে পারে না। ভগ শব্দের অপর অর্থ মহাত্মা অর্থাৎ মহাত্মতা; মহাত্মতা অর্থাৎ পরমাত্মতা। “সুতরাং ভগবান্” শব্দে পরমাত্মতাবান্ অর্থাৎ পরমাত্মা বুঝাইতেছে। আত্মা দ্বিধা বিভক্ত; পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পরমাত্মা ঈশ্বর, জীবাত্মা মনুষ্য প্রভৃতি চেতন

(৪) যদিও স্মারমতে ঈশ্বরের গুণের অবিকার ও স্থবের উল্লেখ নাই তথাপি নানাহানের লিপি দেখিলে বুঝায় যে ঈশ্বরে নিত্য স্থব আছে। “প্রীতে: স্থবস্ত রূপেণ বিহুপ্রীত্যাৰ্ণো তদসম্ভবাং, জন্ত সুখাদেন্দ্রজ্ঞ তাবং”। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী। অথবা ঋতিহ “আনন্দ” শব্দের দুঃখাভাবে লক্ষণাকরা হইয়াছে, “আনন্দোহপি দুঃখাভাবে উপচর্যতে ভারাদ্যাপগমে সুখী সংসৃষ্টাহমিতিবৎ দুঃখাভাবেন সুখিঃ প্রত্যয়াৎ”। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

(৫) “সঃসৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ”।

(৬) “আনন্দঃ ব্রহ্মগোবিনান্ ন বিভেতি কুতস্তন”।

(৭) “আনন্দভূক্ চেতো মুখঃ প্রাক্কঃ”।

(৮) “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”।

(৯) স্তাদানন্দখুরানন্দঃ শব্দশাখ সুখানিচ। অমরকোষ।

পদার্থের আত্মা। পরমাত্মা এক, জীবাত্মা অনন্ত। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই নিরাকার। জীবাত্মার অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম্ম) আছে বলিয়া সেই অদৃষ্টের ফল ভোগের জন্ত জীবাত্মার শরীর পরিগ্রহ হয়। পরমাত্মার (ঈশ্বরের) অদৃষ্ট (পাপ পুণ্য) নাই; সুতরাং শরীর পরিগ্রহের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপাত হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি ঈশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার সংসারিক-আত্মার জ্ঞান শরীর পরিগ্রহের কারণ কি? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন যে, চতুর্দিকে এই পরিদৃশ্যমান যে যে পদার্থ দেখিতেছ, এ সমস্তই আমাদের ভোগ্য; সুতরাং দ্বাণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ডপর্যন্ত সমস্ত পদার্থই আমাদের অদৃষ্ট জন্ত। এই সকল পদার্থের সৃষ্টি না হইলে আমাদের উপভোগের সামগ্রী থাকিত না; উপভোগের সামগ্রী না থাকিলে অদৃষ্টের ফল ভোগও হইত না। সেইরূপ ঈশ্বরের অদৃষ্ট না থাকিলেও আমাদের অদৃষ্টানুসারেই ঈশ্বরের শরীর পরিগ্রহ হয়। ঈশ্বরের শরীর গ্রহণ না হইলে, কি করিয়া আমাদের এই ভোগ্য পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইত! আমাদের পাপ পুণ্যের তারতম্যানুসারে কে আমাদের হুখ দুঃখের প্রদাতা হইতেন! পূর্বজ্ঞানগর্ভ বেদের রচনা করিয়া কে আমাদের (১) সহুপদেশ প্রদান করিতেন! সেই জন্ত আমাদের ভোগ্য বিষয়ের ভোগ সাধক শরীরের সৃষ্টি করিবার জন্ত আমাদের পাপ পুণ্য বিচারের জন্ত, বেদের রচনার জন্ত, নানা প্রকারে আমাদের শিক্ষা দিবার জন্ত, পরম কারুণিক পরমেশ্বর শরীর গ্রহণ করিয়াছেন (২)। এ বিষয়ের আগম (শব্দে) রূপ গ্রহাণ্ডের ও আছে, এই তগব্দ্গীতাতেই তগবান্ বলিয়াছেন যে, “আমি সাধু (পুণ্যবান্) দিগের পরিজ্ঞানের জন্ত

(১) কার্যায়োজনধৃত্যাদে: পদাং প্রত্যয়ভ:; ক্ৰভে:। বাক্যাং সখ্যাবিশেষাচ্চ সাখ্যো বিবচিনব্যয়:।

হুহুভাজলি।

(২) হুহুভাজলি জজিরেভস্মাৎ। ক্ৰভি।

(২) ঈশ্বর: কারুণিক: সর্বাদাবন্দাদ্যদৃষ্টা কৃষ্টকাঠকাদিশরীরবিশেষবহির্ভাঃ বাঃ বাঃ সাধাবুভবান্; তত্ভা: সাধাবুভবান্ বাপদেশ:। হুহুভাজলি-হরিনাম।

হুত (পাপী) দিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি”। (৩) ইহা দ্বারাও প্রমাণ হইয়াছে যে, ঈশ্বর আমাদের পাপ পুণ্যের ফল দানের জন্য ও সহপুণ্য প্রদানের জন্য শরীর পরিগ্রহ করেন। সাক্ষাৎ ক্রটিতেও আছে (৪) ঈশ্বর মায়া (নিখিল আত্মার অদৃষ্ট) দ্বারা নানা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অপর-ক্রটিতে আছে “আমি বহু মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিব” (১)। আবার ক্রটি বলিতেছেন, সেই পুরুষ পক্ষী হইয়া (পক্ষীর জায়) শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন (২)। ফল বেদে নানা স্থানে ঈশ্বরের নানা মূর্তির কথা লিখিত আছে; বাহ্য ভয়ে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না। নানা মূর্তির উল্লেখ থাকিলেও প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন সংসারি-আত্মার জায় ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন নহেন। পূর্বোক্ত ক্রটি ও অন্ত্য ক্রটিতে (৩) এবিধের যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, ঈশ্বরের নানা সময়ে বা এক সময়ে নানা শরীর হইলেও ঈশ্বর এক, অভিন্ন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই বিভূ (৪) অর্থাৎ সমস্ত মূর্তি (মূর্তি বিশিষ্ট) পদার্থের সহিত সংযুক্ত। এ অংশে জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কোন ইতর বিশেষ নাই। আমার আত্মার আমার শরীরের সহিত বৈরূপ সংযোগ; অন্তশরীরের সহিত ও আমার আত্মার সেইরূপ সংযোগ আছে। অন্তরী শরীরের ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে আমার প্রত্যক্ষ না হইবার কারণ আমার আত্মার আমার শরীরের ও অন্ত শরীরের সহিত তুল্যরূপ সংযোগ

(৩) পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় হুত্বায়। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্ততামি যুগে যুগে।

(৪) ইজো (ঈশ্বরঃ) দ্বারাভিঃ পুরুষগণ ঈশ্বরে।

(১) অহং বহুভাং প্রজায়েমঃ।

(২) পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ অবিশং।

(৩) একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ বহাভ্যং জ্যোতিরিবাত্মা বিশ্বদানপোভিন্না বহুধৈ-
কোৎসুগচ্ছন। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদস্তপো দেবঃ ক্ষেত্রেষবরজ্যোত্মরাত্মা পুরুষক্রে-
ষিপদঃ পুরুষক্রে চতুশ্চন্দঃ ইত্যাদি। স একো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ একঃ সৎ বিশ্রা বহুধা বদন্তি
একঃ সন্তঃ বহুধা কল্পন্তি ইমেকোৎসি বহুভব্যঃ প্রবিষ্টঃ ইজ্ঞাত্যপ্রাণং পতথা চরন্তঃ একঃ
সন্ বহুধা বিচচার।

(৪) স বা এব মহানজ আত্মা। ক্রটি।

আবার পশুপক্ষী অপেক্ষা কীট, পতঙ্গ, আবার কীট পতঙ্গ অপেক্ষা কীটাণুর জ্ঞানের অন্ততা ও অপকর্ষতা দেখা যায় ; আবার নিয়তিমুখ ত্যাগ করিয়া উদ্ধৃদিকে কেবল মনুষ্য সমাজের আলোচনা করিলে দেখা বাইবে, ক্রমে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানের উৎকর্ষ । একেবারে পার্শ্বত্যাগ অসম্ভব জ্ঞান অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার সহিত সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের অধিক জ্ঞান, আবার সেই সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার অধিক জ্ঞান । আবার জ্ঞানগত জ্ঞানের স্তার ব্যক্তিগত জ্ঞানেরও তারতম্য আছে । আমার যে জ্ঞান আছে ; তদপেক্ষা তোমার জ্ঞান অধিক । আমার যে, যে বিষয়ে ভ্রম ও প্রমাদ আছে, তোমার সে সে বিষয়ের ভ্রম ও প্রমাদ নাই । আমি যে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি ; তুমি তদপেক্ষা অধিক অধ্যয়ন করিয়াছ । আমি যে যে দেশ দেখিয়াছি ; তদপেক্ষা তুমি অধিক দেখিয়াছ । আমার যে যে মনুষ্যের সহিত পরিচয় আছে, তদপেক্ষা তোমার অধিক মনুষ্যের সহিত পরিচয় আছে । আমার যে ঔষধি বা অস্ত্র তরু, লতা, পুষ্প, বা প্রাকৃতিক পদার্থ বা প্রাণী পরিচিত ! তদপেক্ষা তোমার অধিক পরিচিত ; সুতরাং আমা অপেক্ষা তোমার জ্ঞান অধিক । এইরূপ তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী মনুষ্য ও দেখিতে পাওয়া যায় । আবার তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের মনুষ্য ; তদপেক্ষা আবার অধিক জ্ঞানী ? সে জ্ঞানী অপেক্ষা আবার অধিক জ্ঞানী এইরূপ উত্তরোত্তর জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে । আমাদিগের এক ব্যক্তিতেও ক্রমে জ্ঞানের উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা দেখা যায়, বাল্যকালে আমাদিগের যে জ্ঞান ছিল ; তুলনা করিলে দেখা যায়, এক্ষণে তদপেক্ষা আমাদিগের উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়াছে, এ জ্ঞান অপেক্ষা আবার বাল্যকালের জ্ঞান অপকৃষ্ট । এই সকল ভূয়ো দর্শনে আমরা জ্ঞানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে অবধারণ করিতেছি । যে যে পদার্থের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে ; সেই সেই পদার্থের উৎকর্ষের সীমা ও অপকর্ষের সীমা আছে । কীটাণুতে বা ঔদ্ভিদে (১) জ্ঞানের অপকর্ষের সীমা দেখা যায়, তদপেক্ষা আর জ্ঞানের অপকর্ষ নাই ; কারণ তৎপরেই জড় জগৎ । জড় জগতে আর জ্ঞানের কোন চিহ্ন দেখা যায় না ; সেইরূপ জ্ঞানের উৎ

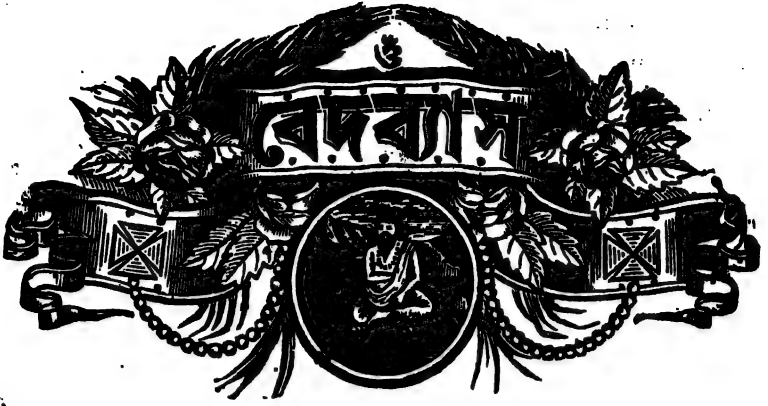
কর্ষের একটা শেষ সীমা আছে ; সেই উৎকর্ষের শেষ সীমাবিহিত নিরতিশয় জ্ঞানের সন্ধান কোথায় ? তাদৃশ জ্ঞানশালী পুরুষ কে ? সেই জ্ঞান শালী পুরুষই আমাদের পরমারাধ্য পরমেশ্বর । ভগবদগীতার গ্রন্থকার “ভগবান্” শব্দের উল্লেখ করিয়া ঈশ্বর সিদ্ধির একটি পূর্বোক্ত প্রকারের বলবৎ প্রমাণ (অনুমান) প্রদর্শন করিয়াছেন । ভগ শব্দের অস্তিত্ব অর্থ ঐশ্বর্য্য বীৰ্য্য (কর্তৃত্ব) বশঃ ঐ ও বৈরজ্য্য এগুলি লইলেও সেই সেই পদার্থের আভি-
শ্য্য বুঝিতে হইবে ।

ক্রমশঃ

কলিকাতাস্থ ধর্ম্মসভা ।

আমরা একটি নূতন প্রস্তাব অবলম্বন করিতে সংকল্প করিয়াছি । কলিকাতার অনেক গুলি ধর্ম্মসভা আছে । কিন্তু পরস্পর কাহারও সহিত কোন-রূপ সহানুভূতি নাই, কার্য্যেরও কোন রূপ শৃঙ্খলা নাই । বাহাতে অত্রস্থ ধার্ম্মিক ধর্ম্মসভা একযোগে কার্য্য করিতে সমর্থ্য হন, তাহারই আয়োজন হইতেছে । আগামী অগ্রহায়ণ মাসে কোন এক শুভদিনে আমরা এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব । বঙ্গের প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক উক্তদিবসে সমবেত হইতে সানন্দে স্বীকৃত হইয়াছেন । পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি মহোদয়গণের পরামর্শেই আমরা এই উদ্যোগে বৃত্তি হইলাম ।

যাঁহার পত্রের উত্তর প্রত্যাশায় সর্ব্বদা পত্র লেখেন তাঁহার।
ধেন রিপাই—কাডে পত্র লেখেন । নচেৎ উত্তরের আশা করি-
বেন না । বে, সং ।

৩য় ভাগ।

সন ১২৯৫ সাল।

৫ম খণ্ড।

মায়ামোহ।

এই উপাখ্যানটী বিষ্ণুপুরাণ হইতে অনুলিখিত হইল। স্মৃতরাং সৰ্বাগ্রে বিষ্ণুপুরাণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজনীয়। পুরাণ গুলি আমাদের প্রাচীন ইতিহাস। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, ও মন্বন্তর এই কয়টী প্রধানতঃ পুরাণের আলোচ্য। কুরুপে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, দক্ষাদিপ্রজাপতিগণ এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কুরুপে ঐ সৃষ্টির বিস্তার হইয়াছিল, কুরুপে ও কোন্ কোন্ বংশ দ্বারা ও কোন্ কোন্ মহাপুরুষ দ্বারা ঐ সৃষ্টির রক্ষা হইয়াছিল, হইতেছে ও হইবে, এবং কুরুপে কোন কালে ঐ সৃষ্টির বিনাশ হইবে, এতৎ সমস্তই পুরাণের বিষয়।

“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

সর্বেষেভেবু কথ্যন্তে বংশানুচরিতাঃ ৷”

পুরাণ অষ্টাদশ, যথা—ব্রাহ্ম, পাদ্ব, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্ক-
ণ্ডেয়, আশ্বমেধ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, দ্বাদ্ধ, বামন, কৌৰ্ম্ম, মাৎস্ক,
পার্বড়, ও ব্রহ্মাণ্ড। এতন্মধ্যে ব্রাহ্মপুরাণ সৰ্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল।

“অদ্যাং সৰ্বপুরাণানাম্ পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে ।”

তৎপরে, পান্ডব, তৎপরে বৈষ্ণব, ইত্যাদি বধাক্রমে পূৰ্ব্বোক্ত পুরাণ গুলি পরেপরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় স্থানীয়। হুভাগ্যবশতঃ এক্ষণে সকল পুরাণের প্রতিই লোকের আস্থা বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এবং এইরূপ যে হইবে তাহা পুরাণকারগণ পূৰ্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন।

যঃ কার্ত্তবীৰ্য্যো বুভুক্ষে সমস্তান্,

দ্বীপান্ সমাক্রম্য হতরিচক্রঃ,

কথাপ্রসঙ্গে ভূভিধীমমানঃ,

স এব সৰ্বল্ল বিকল্প হেতুঃ ।

“যে কার্ত্তবীৰ্য্য অসীমকুল বিনাশ করিয়া সমস্ত দ্বীপ সাগরান্তা পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে কেহ বলিবে যে তিনি ছিলেন, আবার কেহ বা তাঁহার সম্বা পর্য্যন্তও অস্বীকার করিবে।” সে বাহ। হউক পুরাণের সময় নির্ধারণ দ্বারা অন্ততঃ ইহা জানা যায়, যে বিষ্ণুপুরাণ নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ নহে। এই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থে শ্বেচ্ছ যবনাদির রাজত্বের বিষয় বর্ণিত আছে। এবং ইহাও লিখিত আছে যে কলিতে শ্বেচ্ছেরা আচাৰ্য্য হইবেন—“শ্বেচ্ছাশ্চাচাৰ্য্যশ্চ”; বাহাকে বাহার মনে লাগিবে সেই তাহাকে বিবাহ করিবে—“অভিরুচিরেব দাম্পত্য সম্বন্ধ হেতুঃ”; মিথ্যা কথা বলিলেই আদানতে জয় হইবে—“অমৃতমেব ব্যবহারজয়হেতুঃ”; ভারতবর্ষের প্রজারা করভারে প্রপীড়িত হইয়া পূৰ্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিবে “অতি লুদ্ধকরভারাসহাঃ শৈলানা মন্তরা দ্রোণীঃ প্রজাঃ সংপ্রযিষ্যন্তি”। শ্রীধর স্বামী এই সমস্ত শ্লোকের টীকা করিয়াছেন। সুতরাং হুই একজন “ঈশ্বরানুগ্রহীত” ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে সাহস করিবেন না। এতদ্বিন্ন বিষ্ণু-পুরাণে যে কত শত রাজপুত্রের নাম বর্ণিত আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বংশচরিত বর্ণনামূলে কল্পনার বিন্দুমাত্র ও আভাস পাওয়া যায় না। “তুৰ্ব্বশ্বর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র গোতাম, গোতামের পুত্র ত্রৈশাস্ব” এইরূপে ষটকের কুলপঞ্জিকার দ্বায় যে কত নামই আছে তাহা বলা যায় না। এ সবই কি কল্পনা? অথবা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, দ্রৌপদী ইহারা যদি কেহবা বীরত্বের কেহ

বা নিকামধর্মের কল্পনা হন, তবে ত ইহারা কোন্ হার ? ফলতঃ বিশ্বাসীর নিকট বিষ্ণুপূরণ প্রজ্ঞাবত্তা, দূরদর্শিতা, ধর্মভীরুতা, প্রভৃতির আকার স্বরূপ । কিন্তু অবিশ্বাসীর নিকট ইহা কবি কল্পনা ও উন্নত প্রলাপ মাত্র ।

সে যাহা হউক, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়েই মায়ামোহের উপাখ্যান পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইবেন । এই ঘটনাটী ঐতিহাসিক অথবা কাল্পনিক ভদ্রিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই । যিনি যে ভাবে কেন ইহার আলোচনা করুন না, তিনিই ইহা হইতে অশেষ কল্যাণকর হিতোপদেশ সংগ্রহ করিতে পারিবেন । উপাখ্যানটা এই ।—

একদা দেবানুরে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল । ঐ সংগ্রামে হ্রাদ, পুরোগম প্রভৃতি অনুরগণ দেবতাদিগকে সম্পূর্ণরূপ পরাজিত করিলেন । তখন দেবগণ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরতীরে গিয়া তপস্তা আরম্ভ করিলেন, এবং নিয় লিখিতরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন । “হে বিষ্ণো ! তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র অধীশ্বর ; কে তোমার স্তব করিতে পারে ? তোমার মহিমার সীমা নাই । হে বিষ্ণো ! তুমি ব্রহ্মরূপে তোমার নিজ নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হইয়া জগৎ-সৃষ্টি করিয়াছ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি দেবরূপে ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য রুদ্র প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়াছ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি দৈত্যরূপে তিতিক্ষা দমপ্রভৃতি গুণ পরিবর্জন করিয়া দম্ভ, অবিবেক প্রভৃতি গুণ অবলম্বন করিয়াছ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি বস্মরূপে অজ্ঞান আশ্রয় করিয়া গীতবাদ্যাদিতে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি নিশাচররূপে ঘোর অসিতরূপ ধারণ করিয়া ক্রৌঞ্চ ও মায়া দ্বারা আপনাকে কলঙ্কিত করিয়াছ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি ধর্মরূপে ধার্মিকদিগকে সর্গস্থ উপভোগ করাইতেছ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি সিদ্ধরূপে অনায়াসে জল অগ্নি প্রভৃতির মধ্যে গমন ও অবস্থান করিতে পার ; তোমাকে নমস্কার । তুমি দ্বিজিহ্ব সর্পরূপে অভিতিক্ষা, ক্রুরতা, বিলাস প্রভৃতি আশ্রয় কর, তোমাকে নমস্কার । তুমি ঋষিরূপে নির্দোষ, নিষ্পাপ শান্ত, যুদ্ধ আকার ধারণ কর ; তোমাকে নমস্কার । তুমি কালরূপে সমস্ত বিশ্বসংসার গ্রাস কর ; তোমাকে নমস্কার । তুমি রুদ্ররূপে সমস্ত সংসার গ্রাস করিয়া তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হও, তোমাকে নমস্কার । তুমি নররূপে যজ্ঞোপুণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া, বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান কর, তোমাকে নমস্কার ।” এইরূপে স্তব সমাপ্ত হইলে বিষ্ণু দেবগণের সমীপে অবতীর্ণ

হইলেন। দেবগণ বিষ্ণু সমীপে নিজ প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—“হে বিষ্ণো! দৈত্যগণ বর্ষধর্ম্মাপ্রিভ, বেদ মার্গাবলম্বী, এবং তপস্বাপ্রিভ। তাহাদিগকে আমরা বধ করিতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি ইহার কোনরূপ উপায় বিধান করুন।”

বিষ্ণু শুনিয়া বলিলেন—“দৈত্যেরা বধ্য বটে। আমি ইহার উপায় বিধান করিতেছি।”

কেন? নিরপেক্ষ ব্রহ্মের একি বিচার? তাঁহার নিকট দেব দৈত্য উভয়েই তুল্য। তিনি একের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্যের সর্বনাশ করিবেন কেন? বিষ্ণু নিজেই তাহার উত্তর দিতেছে। বিষ্ণু বলিতেছেন “সৃষ্টি রক্ষার জন্ত আমি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার দিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছি। যতদিন ইহারা একে অন্যের অধিকারের উপর হস্তার্পণ না করে, ততদিন ইহারা সকলেই আমার রক্ষণীয়। কিন্তু যে অন্যের বস্তু নিজে গ্রাস করে সে চিরকালই আমার বধ্য।”

“স্থিতৌ স্থিতস্ত মে বধ্যা যাবন্তঃ পরিপস্থিনঃ”

বাণিজ্য বিস্তারই বল, ধর্ম্ম প্রচারই বল, জীবের সংগ্রামই বল, যে কারণেই হউক না কেন, অন্যের অধিকারে হস্তার্পণ করিলে নিজের অধিকার পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে হয়। রাজা প্রজার অধিকারে হস্তার্পণ করিলে রাজার অধোগতি অবশ্যস্বার্থী। এমন কি ঈশ্বর নিয়মে বধ্য হইয়া সমুদ্রকে ও নিজের অধিকারে সমুদ্র বঞ্চিত হয়। সূর্য্যও নিজ অধিকার হইতে কোনমাত্র বিচলিত হইতে পারেন না। দৈত্য বিষ্ণুর বধ্য; কেন না, দৈত্য নিজ অধিকার পাতালভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেবাবধিকৃত সর্বভূমি অধিকার করিয়াছে। দেব ও দৈত্যে প্রভেদ এই যে দেব নিজ অধিকার লইয়াই সমুদ্র। দৈত্য অন্য অধিকার আক্রমণে সততই ব্যস্ত। তবে দেখা বাইতেছে যে দৈত্য বধ্য বটে। কিন্তু দৈত্যবধের উপায়ের নিমিত্ত বিষ্ণু নিজ দেহ হইতে মায়ামোহ নামে একটি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। দৈত্যগণ নর্ম্মদাতীরে তপস্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মায়ামোহ তাহাদের সমীপে উপস্থিত। মায়ামোহ পরম ধার্ম্মিকের বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়াছেন। তিনি দিগম্বর, মুণ্ডিত মস্তক ও মধুর-পুচ্ছ-ধারী। ধার্ম্মিকের বেশ ধারণ না করিলে ধার্ম্মিককে প্রভাষণ করা যায় না। মায়ামোহ দৈত্যগণকে মধুর বচন দ্বারা সজ্জিত করিয়া বলিতেছেন।

“তো দৈত্যপতয়ো ব্রত বদার্থং তপ্যতে তপঃ”

ওহে দৈত্যপতিগণ! তোমারা কিজন্য তপস্যা করিতেছ তাহা আমাকে বল। এই “কেন”ই সন্দেহ-বীজের অকুর স্বরূপ। বিশ্বাসীকে বিচলিত করিবার ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। সাংসারিক বিষয়েরও বেদিন মনে “কেন” উপস্থিত হয়, সে দিন হইতেই অল্পে অল্পে বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্য সমুৎপন্ন হইতে থাকে। আমি যে এই পরিবার পতিপালনে যত্ন করিতেছি, ইহা “কেন” করি? “কেন” র উত্তর দেওয়া অনেকেরই সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহারা অল্পবুদ্ধি তাঁহাদের মনে “কেন” উপস্থিত হইলেই সর্বনাশ। ধর্ম সম্বন্ধে “কেন” র উত্তর দেওয়া আরও কঠিন। উত্তর দিতে না পারিলেই প্রথমে সন্দেহ ও পরে অবিশ্বাস জন্মে। সত্রেটিস যে নিজে অধার্মিক বা অসৎ ছিলেন তাহা নহে। তিনি যে কাহাকেও কুধর্ম বা কুনীতি শিক্ষা দিতেন তাহাও নহে। তথাপি তাঁহার “কেন” র প্রভাবে যুবকেরা ধর্ম ও নীতি পরিত্যাগ করিয়াছিল। “দয়া কি” “উহা দয়া কেন” ইত্যাদি প্রশ্নে যুবকের মন বিচলিত হইল। এবং উহারা দয়া পরিত্যাগ করিল। “কেন” বলিলেই মনোমধ্যে এক কোলাহল উপস্থিত হয়। ঐ কোলাহল হইতে আত্মরক্ষা করা অতিশয় দুর্লভ, একরূপ অসম্ভব।

প্রথমে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া পরে মায়ামোহ ভেদবুদ্ধি জন্মাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন—“তোমরা যাহা যাহা বিশ্বাস কর, তাহার সমস্তই যে ধর্ম, বা সমস্তই যে অধর্ম তাহা নহে। তাহার মধ্যে এই এই টুকু ধর্ম, এই এই টুকু অধর্ম, এই এইটুকু কার্য, এই এই টুকু অকার্য।” এই ভেদ-বুদ্ধি অবিশ্বাসের প্রধান অবলম্বন। যে একটু অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কালে আদ্যোপান্ত সমস্তই অবিশ্বাস করিবে। সপরিবার শরীরের এক অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত অঙ্গে সঞ্চারিত হয়। যখন দৈত্যদের মধ্যে অবিশ্বাস সর্বতোভাবে সঞ্চারিত হইল, তখন নিন্দা আরম্ভ হইল।

“কেচিদ্ধিনিন্দাং বেদানাং দেবানাং মপরে দ্বিজ ।

যজ্ঞকর্ম কলাপস্ত তথাস্তে চ দ্বিজম্বনাং ॥”

কেহ বা বেদের, কেহ বা দেবের, কেহ বা যজ্ঞের, কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে লাগিল। সকলেই ধর্মভ্রষ্ট হইল।

নিন্দার পরে পরিহাস। “হিংসা অর্থাৎ পাপ করিলে পুণ্য হয়।”

“আগুনে যি পোড়ালে ধর্ম হয়।” “জানক যজ্ঞ ক’রে ইন্দ্র ইন্দ্র লাভ করিলেন ; হ’য়ে খেলেন কি ? না শরীকার্ঠ। এমন ইন্দ্র অপেক্ষা পুত্রাও ভাল, কেননা তাহার কোমল পত্রাদি ধায়।” “যজ্ঞে যে পুত্র হনন করা যায় সে স্বর্গে যায় ; তবে নিজের পিতাকে যজ্ঞে বধ কর না কেন ? তিনিও স্বর্গে যাবেন।” “একজন অন্ন ভক্ষণ ক’লে যদি আর এক জনের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসী পুত্রের জন্য অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন কি ? তুমি ঘরে বসে মজা করে খাও, তাতেই তোমার তৃপ্তি হবে।” “আপ্তবাক্য কিছু আকাশ হ’তে পড়ে না। যুক্তি পূর্ণ যে বাক্য তাহাই আপ্তবাক্য।” এইরূপ নানা কথা বলিতে বলিতে দৈত্যেরা স্বধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইল। পরিহাসের পর অন্নধর্ম গ্রহণ। দৈত্যেরা মায়ামোহের ধর্ম গ্রহণ করিল। এবং ঐ ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন বা তর্ক উত্থাপিত করিল না। ক্ষতএব দেখা গেল যে স্বধর্মত্যাগ ও অন্নধর্মাবলম্বনের প্রণালী এইরূপ।

১ম। “কেন ?” অথবা যুক্তি অধেষণ।

২য়। সংশয়।

৩য়। ভেদবুদ্ধি।

৪র্থ। নিন্দা।

৫ম। পরিহাস,

৬ষ্ঠ। অন্নধর্মগ্রহণ।

যখন দৈত্যেরা অন্নধর্ম গ্রহণ করিল, তখন তাহার দেবতাদের কর্তৃক অনায়াসে পরাজিত হইল। স্বধর্ম ত্যাগের অর্থ স্বজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা। অনৈক্য ইহার ফল। এবং অনৈক্যের ফল পরাজয়।

অদৃষ্টবাদ।

যে শস্যের শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়াছে, মাতৃ ক্রোড়ের ভায় যে শস্যের অক্ষতলে এত কাল সুখে নিদ্রিত ছিলে, বলিতে পার অশস্যের উৎপত্তি কিসে ? তুমি আজ প্রত্যুবে ইত্যন্ততঃ রাজ্যমার্গে পাদ-চার করিয়া যে সমীরণ-সেবা করিতেছ, যে প্রাভাতিক হৃদাভল-মান্য-সৌগন্ধ্য-বাহি সমীরণ দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ ও পুলকিত

করিতেছ, বলিতে পার, এসমীরণের উৎপত্তি কিসে ? যে সূর্য্যদেব সমস্ত জগতকে আলোকিত ও জাগরিত করিয়াছেন, বাহার অসভাবে শুচি ভেদা-গাঢ়-অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন ছিল, উচ্চ নট কাহারই মধ্যাদা ছিল না, বাহার উজ্জলতর দীর্ঘ দীর্ঘ অসংখ্য কাক্স শলাকার দ্বায় কিরণ জালে জাগতিক সকল পদার্থই উৎপন্ন, জীবিত, বর্জিত ও স্থির রহিয়াছে, বলিতে পার, এই সূর্য্যদেবের উৎপত্তি কিসে ? বলিতে পার এই সর্ব্বংসহা বসুমতী বাহাতে তুমি মাতৃ জঠর হইতে নিপতিত হইয়াছ ও অদ্যপি বাহার উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছ, ভবিষ্যতেও, (জীবিত কাল পর্য্যন্ত) বাহার বক্ষে তুমি অবস্থিত রহিবে সেই আধার শক্তি রূপিনী ধরনীর উৎপত্তি কিসে ? অধিক কি তুমি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পণ্ডজাতি হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া পরিচয় দিতেছ, তুমি যে পানীয় পান করিয়া, যে আহাৰ্য্য আহাৰ করিয়া স্বীয় জীবনী শক্তির বৃদ্ধি করিতেছ, বলিতে পার, এই পরিচ্ছদের এই পানীয়ের এই আহাৰ্য্যের উৎপত্তি কিসে ? বলিতে পার, দেহাতি মানী, তোমার এই তপ্তহেমাবদাত-সুন্দর স্ফোল নাভ্যুচ্চ, নাতি নীচ দেহ-যষ্টির উৎপত্তি কিসে ? বাহা আছে বলিয়া, তুমি দণ্ডায়মান, বাহা আছে বলিয়া, তুমি গমনশীল, বাহা আছে বলিয়া, তুমি পান ভোজনে ব্যাপ্ত, বাহা আছে বলিয়া, তুমি সুখ শয্যায় শায়িত, অধিক কি বাহা আছে বলিয়া তুমি “তুমি” এই পদের অভিহিত ; সেই তোমার দেহের উৎপত্তি কিসে ? তুমি, হংসত, হাসিয়া বলিবে তুমি জাননা, এই সমস্তই এক জাতীয়-পরমাণুসমষ্টি হইতে উৎপন্ন। তুমি বাহা আহাৰ করিতেছ, বাহা পান করিতেছ, ও যে পরিচ্ছদ দ্বারা শারীরিক শোভা বর্জন ও শারীরিক উত্তাপের রক্ষা করিতেছ, তাবিয়া দেখিলে বুঝিবে যে, সেই আহাৰ্য্য সেই পানীয় ও সেই পরিচ্ছদ হইতে তোমার শরীরের কিছুই পার্থক্য নাই। আহাৰ্য্য, পানীয়, পরিচ্ছদ যে উপাদানে নিৰ্ম্মিত. তোমার শরীরও সেই সেই উপাদানে প্রস্তুত। এই অসহনীর-তেজ-পুঙ্খ-মধ্য-গগন-ক্রীড়ায়মান-মার্ত্তণ্ডের সহিত এই সুখ-সুশীতল-দক্ষিণ-বায়ুর কিছুই প্রভেদ নাই। এই বিশ্ব-দাহি-প্রজ্জ্বলিত-হতাসনের সহিত এই সুখসেব্য-প্রাপ্তি-নিবারণ-কারী-সুশ্লিষ্ট-স্বচ্ছ-সলিলের কিছুই প্রভেদ নাই। বিশ্বাধিপতির এই বিশ্বরাজ্যে বাহা দেখিবে, সমস্তই পরমাণুর কার্য্য। এই যে দেখিতেছ, হিমালয়ের

শত-উৎস-নিঃসারিত-ভাব-পূর্ণ-সাগরাভিমুখ--গামিনী-চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণে--চাক-
 চিক্য-শালি-অসংখ্য-বীচি-তরঙ্গ-দ্বারা অলঙ্কৃত-বর্ষাক্ষীত-নদী সহস্র ; ইহাও
 সেই পরমাণুর কার্য্য। এই যে আজ মুহূর্হঃ প্রক্ষুটিত-অসংখ্য-উজ্জ্বল
 খদ্যোত-মালা মেদিনীর বিপুল বক্ষের শোভা বর্ধন করিতেছে, এই যে
 অনন্ত আকাশের অনন্তবক্ষে হীরক পুঞ্জের ছায় অসংখ্য-নক্ষত্র আসীন
 রহিয়া তোমার নয়নের প্রীতি উৎপাদন করিতেছে, এই সমস্ত, আর সেই
 মেদিনী মণ্ডল, আর এই কঠিনতর-উচ্চ-শৃঙ্গ-হিমাঙ্গি-প্রভৃতি-পর্ব্বত-শ্রেণী
 এ সমস্তই সেই একমাত্র পরমাণুর কার্য্য। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যদি
 এক পরমাণু হইতে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে এত পার্থক্য
 কেন ? জলই বা কেন তরল, কাষ্ঠ, প্রস্তর, লৌহই বা কেন কঠিন ?
 ক্ষুটিকই বা কেন স্বচ্ছ, কাষ্ঠফলকই বা কেন অস্বচ্ছ ? অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতিই
 বা কেন উত্তাপপ্রদ ও অন্ধকার নাশক ? জল, বায়ু প্রভৃতিই বা কেন
 উত্তাপ নাশক ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন ? ভূমি হয়ত বলিবে, ভূমি বিজ্ঞান
 জান না, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নইয়া আলোচনা বা বৈজ্ঞানিক প্রকৃত সত্যের
 অনুসন্ধান কর নাই, সেই জন্তেই এইরূপ অনভিজ্ঞের ছায় একটা অকি-
 কিংকর প্রশ্নের উত্থাপন করিলে। কঠিন পদার্থের যে পরমাণু হইতে
 উৎপন্ন হইয়াছে, তরল পদার্থও সেই পরমাণু হইতে হইয়াছে। ইহার
 কঠিনতার কারণ পরমাণুর গাঢ় সংযোগ, উহার তরলতার কারণ পরমাণুর
 শিথিল সংযোগ ; যতই যে পদার্থের, কাঠিন্যের উপলব্ধি হইবে, ততই সেই
 পদার্থে পরমাণুর গাঢ়তর গাঢ়তম, সংযোগের সত্তা বৃদ্ধিতে হইবে। যতই
 যে পদার্থের তরলতা উপলব্ধি হইবে, ততই সেই পদার্থে পরমাণুর শিথিলতর,
 শিথিলতম সংযোগের সত্তা বৃদ্ধিতে হইবে। জল অপেক্ষা পরমাণু পুঞ্জের
 শিথিল সংযোগে এই বায়ুর উৎপত্তি, বায়ু অপেক্ষা পরমাণু পুঞ্জের গাঢ়,
 সংযোগেই জলের উৎপত্তি। আবার জল অপেক্ষা পরমাণু পুঞ্জের শিথিল-
 তর সংযোগেই পৃথিবীর উৎপত্তি। সকল পদার্থই পূর্বে বাষ্পাকারে পরিণত
 ছিল, পরে তরল, তৎপর কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে যে বায়ু তোমার,
 জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নানা উপাদেয় সৌগন্ধ্য আনয়ন করিয়া উপহার দিতেছে, কালে
 এই বায়ুই আবার তরল জলে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে যে জল তোমার
 পিপাশা নিবৃত্তি করিতেছে, কালে সেই জলই আবার কঠিনাবরণ পৃথিবী ও
 কঠিনতর পর্ব্বত হইয়া পড়িবে। এক্ষণে ভূমি নিদাঘ তাপে সন্তপ্ত হইয়া যে

পুঞ্জীভূত পদার্থকে আলিঙ্গন করিতেছে, কালে সেই পদার্থই আবার বায়ু বিশেষের (অক্সিজেনের) সহিত দ্রবতর রাসায়নিক সংযোগে জলদগ্নিরূপে পরিণত হইবে । বিজ্ঞানের বলবৎ পরীক্ষা অবধারণ করিতেছে যে, বায়ু বলিয়া কোন পদার্থ বিশেষ, জল বলিয়া কোন পদার্থ বিশেষ, অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ বিশেষ বা পৃথিবী বলিয়া কোন পদার্থ বিশেষ, নাই । সকল পদার্থই একজাতীয় পরমাণুসমষ্টির বিশেষ বিশেষ সংযোগ দ্বারা বিশেষ বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত ।

(১) এক্ষণে পুনরায় আপত্তি হইতেছে যে, পরমাণুপুঞ্জের বিশেষ বিশেষ সংযোগের প্রতি কারণ কি ? আর স্বীকার করি, গাঢ়সংযোগে পৃথিবী, শিথিলসংযোগে জলের উৎপত্তি হইয়াছে ; কিন্তু তুমি দুইটি মৃত্তিকার লোষ্ট্র তুলিয়া লও দেখিবে ; উভয় লোষ্ট্রেই পরস্পর পার্থক্য আছে । এ পার্থক্যের কারণ কি ? পৃথিবীর কারণীভূতঃ পরমাণু-সংযোগ এ লোষ্ট্রেই ঘাঢ়শ ও লোষ্ট্রেইও তাঢ়শ ; তবে এ টিতে আর ওটিতে প্রভেদ কেন ? কেহ কেহ বলিবেন, পার্থক্য নৈ ! আমি দুইটি তুল্যাবয়বও তুল্য পরিমাণের লোষ্ট্র বাচিয়া লইয়াছি, প্রভেদ হইবার সম্ভব নাই ; যাহারা এইরূপ বলিবেন, তাঁহারা একান্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন ; বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, ঐ দুইটিতে অনেক প্রভেদ আছে । জানা আবশ্যিক যে, এই দুইটিতে পরস্পর পরস্পরে পার্থক্য না থাকিলে কদাচ এই লোষ্ট্র দুইটি-দুইটি হইত না ; প্রত্যুত এক হইয়া যাইত । ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, একের অধিক হইলেই তাহাতে একের ভেদ থাকিবে । লোষ্ট্রদ্বয়ের পরস্পরের পার্থক্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই লোষ্ট্রদ্বয়ের পার্থক্যের কারণ কি ? এক জলাশয়ের জলের স্বাদে অল্প জলাশয়ের জলের স্বাদে তারতম্য-কেবল জলাশয়দ্বয়ের মৃত্তিকার তারতম্যে ষটিতেছে ; কিন্তু মৃত্তিকার তারতম্যের কারণ কি ? এক জাতীয় দুইটি পদার্থ (ষটি, বাটি, কলশি, বাহাই কেন বলনা) আনয়ন কর, দেখিবে, দুইটি পদার্থেই পার্থক্য রহিয়াছে । যদি বল, ইহা এক শিল্পি-কর্তৃক-নির্মিত, অগ্নাটি অগ্নি শিল্পি-কর্তৃক-গঠিত ; এই-শিল্পি-দ্বয়ের পার্থক্য নিবন্ধন বস্তুদ্বয়েও পার্থক্য জন্মিয়াছে । যদি এক শিল্পীই তুল্যাবয়ব দুইটি পদার্থের নির্মাণ করিব

(১) সামান্ত অঙ্গার আর বহুমুলা হীরক খণ্ড ও যে একটা উপাদানে নির্মিত অন্ততঃ এবিধের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধাদি মত বৈধ নাই ।

বলিয়া অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে বস্ত্রদ্বয় প্রস্তুত করে; সেই বস্ত্রদ্বয়ের পার্থক্যের কারণ কি ? সেই বস্ত্রদ্বয় কদাপি তুল্যরূপ হয় না ; ইহার প্রতি কারণ কি ? দুই স্ত্রীতে এক পুরুষ কর্তৃক বা এক স্ত্রীতে দুইপুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত-পুত্রদ্বয়ের কথা বলিতেছি না, এক স্ত্রীতে এক পুরুষ হইতে উৎপন্ন পুত্রদ্বয়ের পরস্পর পার্থক্য কেন ? সিদ্ধান্তবাদী হয়ত বলিবে, এক শিল্পীর নির্মিত বস্ত্রদ্বয়ে কি সৌসাদৃশ্য নাই ! নিপুণতা কেন, তুল্যরূপ প্রস্তুত করিব বলিয়া অভিনিবেশের প্রয়োজন নাই, এক শিল্পীর যদৃচ্ছা-বশতঃ নির্মিত বস্ত্রদ্বয়ে কি তুল্যতা নাই ? তাহা না হইলে আমরা কি করিয়া পরিচিত শিল্পীর বস্ত্র দেখিয়াই এ বস্ত্র অমুক শিল্পীর নির্মিত ঠিক করিয়া বলিয়া দিই ? এমন কি, শিল্পজাতের এই সৌসাদৃশ্যটুকু আছে বলিয়া আমরা কোনদেশীয় শিল্প তাহা পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে সমর্থ । এই সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া পুরুষের লিখিত বর্ণমালা ও স্ত্রী জাতির হুকোমল লেখনী-প্রসূত অক্ষর মালার উপলব্ধি করিতে পারি । বাহার কিকিমাত্র অক্ষর পরিচয় হইয়াছে, সে ব্যক্তিও পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর বাচিয়া দিতে পারে । এই পরিশূন্য অবধিশূন্য সময় সাগরের অসংখ্য তরঙ্গশ্রেণীর জায় মনুষ্য শ্রেণীর মধ্যে এরূপ দুইটি মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, বাহাদিগের একটি অক্ষরেরও তুল্যতা আছে ; সুতরাং এই ভিন্ন ভিন্ন পৃথক্ মনুষ্যের অবশ্য বিভিন্নতাশালি অক্ষর মালার পরিচয় করা দুঃসাধ্য বা আশ্চর্যের বিষয় নয় । অপরিচিত ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া তোমরা কি ইহারা উভয়ে সহোদর ভ্রাতা স্থির করিতে পার না ? নিবিড় লোকারণ্যের মধ্য হইতে তোমরা কি অজ্ঞাত-পিতা পুত্রকে চিনিয়া লইতে পার না ? এই ভ্রাতৃদ্বয়ও পিতা পুত্রের পরিচায়ক কি ? বলিতেই হইবে, ইহার পরিচায়ক কেবল একমাত্র পরস্পরের পরস্পরে সৌসাদৃশ্য । কারণ ভেদে, কার্য্যে ভেদ, এটি একটি দার্শনিকদিগের স্থির সিদ্ধান্তিত মত । তবে ভ্রাতৃদ্বয়ে, পিতা-পুত্র, এক শিল্পীর নির্মিত শিল্পদ্বয়ে, এক লেখকের লিখিত এক জাতীয় অক্ষরদ্বয়ে কিকিৎই পার্থক্য আছে বটে, তাহা না হইলে রাম, শ্রাম ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এ রাম ও শ্রাম বলিয়া সাধারণে কি করিয়া ব্যবহার করে ? পিতা, পুত্রের মধ্যে এ পিতা ও পুত্র বলিয়া সাধারণে কি করিয়া নিয়ত অবধারণ করে ! এক শিল্পীর নির্মিত সহস্র শিল্প-জাতের মধ্যে সহস্র ব্যক্তি এক একটি ক্রয় করিয়া প্রত্যেক প্রত্যেকের শিল্প কি করিয়া

বাচিয়া নয়? এ পার্থক্যেরও কারণান্তর আছে। সৌসাদৃশ্যের কারণ বিশেষের অভেদ এক লেখক, এক পিতা, একশিল্পী, পার্থক্যেরও কারণ সেইরূপ কারণান্তরের পার্থক্য। এক একটি কার্যোৎপত্তির প্রতি অনেকগুলি কারণের আবশ্যক হয়। তুমি যদি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে দেখিয়া থাক; তাহা হইলে অবশ্যই জান যে, এক বস্ত্র প্রস্তুত করিতে তন্তবায় যেমন কারণ, তেমনি আরও কারণ সামগ্রী আছে; সূত্র, বেমা, (মাকু) তন্ত্র, অননমত, দেশ-বিশেষ ও কাল-বিশেষ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখন সহজেই বুঝিবে যে, এক তন্তবায়ের বস্ত্রদ্বয়ের অগ্ৰান্ত কারণের পার্থক্য আছে বলিয়া তন্তবায়ের পার্থক্য না থাকিলেও ঐ বস্ত্রদ্বয়ে পার্থক্য রহিয়াছে। এইজন্য হুই মাতার গর্ভে এক পিতা হইতে উৎপন্ন পুত্রদ্বয়ে একপিতা বলিয়া কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও আবার হুই মাতা বলিয়া কিঞ্চিৎ অসৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এক পিতা এক মাতা হইলেও কালের শুক্রশোণিতের পার্থক্য আছে। যমক সন্তানেও মাতার উদরের যে অংশে এ সন্তান ছিল ও সন্তান সে অংশে ছিলনা; সুতরাং কালের পৌর্ক্সপর্ধ্য না থাকিলেও দেশ বিদেশের পার্থক্য রহিয়াছে। লেখকের লিখিত ককার দ্বয়ে নানা কারণের পার্থক্য না থাকিলেও কালের ও দেশের পার্থক্য আছে। পত্রের যে অংশেও যেকালে প্রথম ককার লিখিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ককার সে অংশেও সেকালে লিখিত হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে কার্য বৈচিত্র্যের কারণ কারণ-বৈচিত্র্য, এই কারণ বৈচিত্র্য না থাকিলে কার্য বৈচিত্র্য হইত না। যত কার্য দেখিবে, সকল কার্যেই কিছু না কিছু কারণ বৈচিত্র্য আছে, সেই জন্যই কার্যমাত্রই এত বিচিত্রতালী। সেই জন্যই এই অনন্ত সময়ের উৎপন্ন অনন্তকোটি মনুষ্যের মধ্যে হুই মনুষ্যকেও তুল্যায়ব তুল্যরূপ দেখা যায় না। সেই জন্যই এই অনন্তকোটি মনুষ্যের অনন্তকর্ষণ-নিঃসৃত-স্বরের ধ্বনি হুই মনুষ্যেরও তুল্য রূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই আমরা গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট থাকিয়াই বহিরাগত ব্যক্তির পরিচিত স্বর মাত্র শুনিয়া অমুক আসিয়াছে বলিয়া স্থির-নিশ্চয় করি। সিদ্ধান্তবাদী যতই কেন আড়ম্বরের সহিত এইরূপ সিদ্ধান্তের অবতারণা করুন না; কল একরূপ সিদ্ধান্তে পূর্বপক্ষবাদ, আমাদিগের পূর্বপক্ষ-গ্রন্থিআরও দৃঢ়তর হইয়া পড়িতেছে। কার্য-বৈচিত্র্যের কারণ, কারণ-বৈচিত্র্য এই কারণ-বৈচিত্র্যের আবার কারণ কি? এই পরমাণু-পুঞ্জই বা একালে সংযোগ হইতেছে। অত

পরমাণু-পুঞ্জেরই বা কেন অপর-কালে সংযোগ হইবে বা হইয়াছে ? এ পরমাণু-পুঞ্জেরই কেন এ প্রদেশে সংযোগ হইতেছে ? অত্র পরমাণু পুঞ্জেরই বা কেন অত্র প্রদেশে সংযোগ হইতেছে ? এ পরমাণু পুঞ্জেরই বা কেন শিথিল সংযোগ হইতেছে ? অত্র পরমাণু পুঞ্জের বা গাঢ় সংযোগ হইতেছে ? এই পরমাণু-পুঞ্জেরই বা কেন একালে এ প্রদেশে পরস্পর সংযোগ হইতেছে । এই অভ্রাচ্চ-শৃঙ্গ হিমাঙ্গি পর্কতেই বা কেন এত অধিক পরমাণুর সংযোগ ? আর অতি সূক্ষ্ম বট বীজেই বা কেন এত অল্প সন্ধ্যাক পরমাণুর সংযোগ ?

কিন্তু সংযোগ যদি পরমাণুর স্বাভাবিক গুণ হয় ; তবে নিয়ত কেন সংযোগ অবস্থিত থাকে না ? সময় বিশেষেই বা কেন সংযোগ হয় ? সময়-বিশেষেই বা কেন সংযোগের ধ্বংস হয় ? তুমি গোতম শিষ্য নৈয়ায়িক তুমি বলিবে, সংযোগ জন্ত পদার্থ, ধ্বংস জন্ত পদার্থ ; এ উভয়েরই কারণ ক্রিয়া । বধন পরমাণু পুঞ্জে ক্রিয়া (পরিসম্পন্ন) উৎপন্ন হয় ; তৎপরবর্ত্তি-কালেই দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ক্রমে ত্রসরেণু, এই ক্রমে ধারায় মহাভূতের উৎপত্তি হয় । কিন্তু একটু প্রবিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, কেবল ক্রিয়া কল্পনা করিয়াই এ পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত হয় না ; কারণ ক্রিয়া আবার জন্ত কিনা ? যদি জন্ত হয়, তবে কারণ-ভূতের আবশ্যক । কেবল পরমাণুকে ক্রিয়ার কারণ বলিলে চলিবে না । কেবল পরমাণু ক্রিয়ার কারণ হইলে সংযোগের সময়েও ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে ; কারণ ক্রিয়ার কারণ পরমাণুর সে সময়েও অবস্থিত আছে । সংযোগ কালে ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে পৌৰ্ব্ব পাঠ্য স্বীকারের জন্ত নৈয়ায়িকদিগের মতে কতকগুলি স্বর্ণ স্বীকার করিলেও আমরা কোন পদার্থেরই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম না । আমাদিগের প্রত্যক্ষ হইবার পূর্বেই পদার্থের ধ্বংস হইয়া বাইত । কারণ সংযোগ উৎপন্ন হইলে ক্রিয়া ধ্বংস হয়, ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে সংযোগ ধ্বংস হয় । ফল কথা ক্রিয়া সংযোগের কারণ হইলেও সংযোগ ক্রিয়া সংযোগের নাশক । আবার ক্রিয়ার (গতির) অবস্থিতি পর্য্যন্ত সংযোগ হইতে পারে না, পদার্থ স্থির না হইলে কি করিয়া অপরের সহিত সংযুক্ত হইবে ? স্মৃতরাং ধরিতে গেলে ক্রিয়া ও সংযোগ উভয়েই বিরোধী পদার্থ । বিরোধি-পদার্থ দ্বয়ের কারণ তুল্য জাতীয় পদার্থ হইতে পারে না । পরমাণু যদি সংযোগের কারণ হয়, তবে ক্রিয়ার নয়, যদি ক্রিয়ার কারণ হয়, তবে

সংযোগের নয়। সংযোগেও ক্রিয়ার কারণ নাই বলিলে এ পদার্থ
 দ্বয়কে নিত্য বলিতে হয়। সংযোগ নিত্য হইলে কোন পদার্থের
 উৎপত্তি বা কোন পদার্থেরই বিনাশ হইত না; কারণ সেই সেই
 পদার্থের কারণীভূত পরমাণুর নিত্য সংযোগের উৎপত্তি বা বিনাশ
 নাই। সংযোগের উৎপত্তি বিনাশ না থাকিলে পদার্থেরও উৎপত্তি বিনাশ
 নাই; তাহা হইলে আর পরমাণুর কল্পনা বা তৎসংযোগের কল্পনার
 প্রয়োজন কি? সকল পদার্থই নিত্য, সকল পদার্থই তুল্য ভাবে চির দিন
 ছিল ও তুল্য ভাবে চির দিন থাকিবে। সকল পদার্থই নিত্য, এ বিষয়
 সহস্র যুক্তি সহস্র তর্ক থাকিলেও এ মতে কাহারই আস্থা হইবে না; ইহার
 বাধক বলবৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা প্রতিমুহূর্তেই কত পদার্থের
 উৎপত্তি ও কত পদার্থের ধ্বংস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আবার ক্রিয়া
 নিত্য হইলে কোন পদার্থেরই উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ পরমাণুর
 সংযোগ না হইলে পদার্থের উৎপত্তি হয় না, সংযোগ হইলে ক্রিয়ার ধ্বংস
 হয়। ক্রিয়া নিত্য হইলে তাহার ধ্বংস হইতে পারে না; সুতরাং তদ্বাশক
 সংযোগেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। সংযোগের অসম্ভাবে স্থল পদার্থেরও
 উৎপত্তি হইতে পারে না। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য আমাদের মহর্ষি
 জৈমিনির শিষ্য মীমাংসারূপ ও আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ
 প্রত্যেক পরমাণুর উপরে দুইটি শক্তি স্বীকার করেন, তন্মধ্যে একটি
 আকর্ষণ অপরটি বিপ্রকর্ষণ। পরমাণুদ্বয়ের যখন আকর্ষণ শক্তি
 উত্তেজিত হয়, তখন উভয়েই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, সেই ক্রিয়া দ্বারা
 সংযোগ উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে সংযুক্ত করিয়া ফেলে। আবার
 যখন সেই সংযুক্ত পরমাণুদ্বয়ে বিপ্রকর্ষণ শক্তি উত্তেজিত হয়, তখন
 আবার পরমাণুদ্বয়ে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, সেই ক্রিয়ার উত্তরকে বিস্লিষ্ট
 করিয়া সেই পদার্থটির ধ্বংস সাধন করে। শক্তিবাদিদিগের এই গৌরব-
 প্রস্তুত মতটি সিদ্ধান্তের কতদূর অনুকূল, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই তাহা বুঝিতে
 পারেন। সংযোগ ও ক্রিয়াতে যে সকল আপত্তি ছিল, এই শক্তিদ্বয়েতেও
 সেই সকল আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। এই শক্তিদ্বয়ের উদ্ভেদনা ও সঙ্কো-
 চের কারণ কি? কোন সময়েই ও কেনই এ শক্তি উত্তেজিত, অপর শক্তি
 সঙ্কুচিত, কোন সময়েই ও কেনইবা অপর শক্তি উত্তেজিত এ শক্তি সঙ্কুচিত
 হইতেছে? শক্তিদ্বয়ের উৎপত্তি বিনাশ থাকিলে, আবার সেই শক্তিদ্বয়ের

উৎপত্তির কারণ কি ? এক পরমাণু এই বিরোধিপদার্থদ্বয়ের কারণ হইতে পারে না। পরমাণুমাত্র আকর্ষণের কারণ হইলে সর্বদাই আকর্ষণ থাকিত, কদাচ বিপ্রকর্ষণ আসিতে পারিত না, পরমাণুমাত্র বিপ্রকর্ষণের কারণ হইলে সর্বদাই বিপ্রকর্ষণ থাকিত, কদাচ আকর্ষণ আসিতে পারিত না, কারণ সেই পদার্থদ্বয়ের কারণ পরমাণুর সর্বদাই কর্তা আছে। মহর্ষি কণাদ শিষ্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন, এক জাতীর পরমাণু হইতে নানা জাতীর দৃশ্য পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন জাতীর পরমাণু হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীর পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। মাষী-পরমাণু হইতে মাষ মুদগীর পরমাণু হইতে মুদগার উৎপত্তি হইয়াছে। সহস্র বর্ষও মাষীয় পরমাণু হইতে মুদগ ও মুদগীয় পরমাণু হইতে মাষ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক বিচিত্র জাতীর পরমাণুরও পরে এক একটি “বিশেষ” নামধেয় পদার্থ আছে ; এই বিশেষ পদার্থ আছে বলিয়াই মাষ হইতে মুদগ ভিন্ন, মুদগ হইতে মাষ ভিন্ন। এই কারণগত বিশেষ পদার্থই দৃশ্যমান পদার্থগত পার্থক্যের উৎপাদক। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, শক্তিবাদীর কল্পনা অপেক্ষা এইরূপ কল্পনার কতকটা পূর্বপক্ষ নিরাকৃত হইতেছে। ফল কথা এইরূপ কল্পনায় কেবল জাতিগত পার্থক্যই সংসাধিত হইতেছে, ব্যক্তিগত পার্থক্যের সাধক কে ? যব হইতে মাষ ভিন্ন ; ইহার ভেদ, কারণ বিশেষ হইতে পারে ; কিন্তু দুইটি মাষ বা দুইটি যব পরস্পর তুল্য নয় কেন ? এই ব্যক্তিগত বিভিন্নতার কারণ কি ? আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ শক্তিই স্বীকার কর, আর বিশেষই স্বীকার কর, কেবল সেই সেই কল্পিত পদার্থ দ্বারা জাগতিক প্রত্যেক পদার্থের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক পদার্থের পার্থক্যের জন্য, পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ বিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র কারণ ভ্রোণী স্বীকারের প্রয়োজন। সেই কারণ কি ? এই প্রশ্নের আধ্যাদার্শনিকগণ সকলে সম্মত্রে উচ্চকণ্ঠে বহু গবেষণার ফল স্বরূপ একটি নির্মূল উত্তর করিয়াছেন। সেই উত্তরে আমরা জানিয়াছি, এই বৈচিত্র্যের, এই সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতির একমাত্র কারণ “অদৃষ্ট”। অহঙ্কার করিয়া অতি উচ্চ গৌরবের সহিত বলা বাইতে পারে যে, এই অদৃষ্ট স্বীকার ব্যতিরিক্ত এই সকল আপত্তির খণ্ডন করিতে কাহারও শক্তি নাই। যিনি অদৃষ্টের আশ্রয় ব্যতিরিক্ত সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন ; তিনি এক আপত্তি শৃঙ্খল ছেদন করিতে বাইরা অপর দুঃস্বপ্ন আপত্তি শৃঙ্খলার বিজড়িত হইয়া পড়িবেন।

অদৃষ্ট কি ? যাহা দেখা যায় না, বা যাহা জানা যায় না, সেই অর্থে কি অদৃষ্ট শব্দের ব্যবহার হইয়াছে ? তবে আর এত তর্ক বিতর্ক করিয়া এত বিচার করিয়া এরূপ অজ্ঞাত কারণাবধারণের প্রয়োজন কি ছিল ? বলিলেই হইত “বৈচিত্র্যের কারণ আমি জানিনা” “জানিনা” বলাও বা, “অজ্ঞাত কারণ বা অদৃষ্ট কারণ বলাও তা, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে এত তর্ক বিতর্ক করিয়া “জানিনা” বলিলে সর্বসাধারণেই বুদ্ধিতে পারিত ও সেই সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ সর্বসাধারণ ব্যক্তির নিকটে উপহাস্যাম্পাদ হইতে হইল। অদৃষ্ট বলাতে সর্বসাধারণে বুদ্ধিতে পারে নাই ; একটা অবুদ্ধ-শব্দাবরণে বিষয়টা আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। এইটি দার্শনিকদিগের চাতুর্য্য-সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ। যাহারা আধ্যাত্মিকদিগের গ্রন্থের আলোচনা করেন নাই ; তাঁহারা এইরূপ মনঃকম্পিত একটা অবস্থা আপত্তির অবতারণা করিতে পারেন। ফল মহর্ষিরা অজ্ঞাত অর্থে অদৃষ্ট শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা বলেন, আমরা এমন অনেক কার্য্য প্রত্যক্ষ করিতেছি ; যাহা পুরুষের (চেতনের) প্রযত্নে সম্পন্ন হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত সম্পন্ন হয় না। ক্ষেত্রও চিরদিন আছে, ধান্য বীজও চিরদিন আছে, কৈ ইহার আপনা আপনি সম্বন্ধ হয় ? মনুষ্য ভূয়ঃকর্ষণে ক্ষেত্রের উর্ধ্বরতা সম্পাদন করিল, ক্ষেত্রও ধান্য বীজের সম্বন্ধ সম্পাদন করিল, কালে এই উভয়ের সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপন্ন হইল। অগ্নি, জল, লৌহ, পাথর কয়লা প্রভৃতি চিরদিনই আছে কৈ ? অনন্ত-কোটি দিন, মাস, বর্ষ চলিয়া গিয়াছে, ইহাদিগের কি আপনা আপনি সম্বন্ধ হইয়া রেল পাড়ি চালিত হইয়াছে ? ইহাও পুরুষের গবেষণায় পুরুষের প্রযত্নের ও পুরুষ-কর্তৃক সম্পাদিত পরস্পর সংযোগের ফল। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যখন আমরা কতকগুলি বিষয় পুরুষের যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে দেখিতেছি। তখন আর অবশিষ্ট বিষয়েরও (যেগুলির আমরা কোন কারণ প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই) কারণ পুরুষের প্রযত্ন ও চেষ্টা এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। যখন আমরা কোন কার্য্যে ইহ-জন্মে যত্ন বা চেষ্টা দেখিতে পাই না, তখনই আমরা অবধারণ করি যে পূর্ব জন্মে পুরুষের এ বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টা ছিল। পূর্বজন্মে আমরা যে পুণ্য বা পাপ করিয়াছি, তাহার ফলভোগের জন্য শরীরের প্রয়োজন। আত্মা নিরাকার, নিশ্চল, স্থূল আত্মা উপভোগের দ্বার-স্বরূপ ইন্দ্রিয়

বিশিষ্ট শরীর ব্যতিরিক্ত কোম বিষয়েরই উপভোগ করিতে পারে না, সুতরাং পাপ-পুণ্য জন্য সুখ-দুঃখ ভোগের নিমিত্ত শরীরের প্রয়োজন। সেই আমাদের পূর্ব জন্মের স্মৃতি হৃদয়ই পরমাণু পুঞ্জ ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া পরস্পরকে সংযুক্ত করিয়াছে। তাহাতেই এই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে। স্মৃতি হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে ভোগেরও একটা সীমা আছে। সেই সীমা (কণ, মুহূর্ত, দিম, বর্ষ) ফুরাইলে আত্মার সহিত শরীরের পূর্বোক্ত সম্বন্ধটিও ফুরাইয়া যায়। এরূপ চিকিৎসক জগতে নাই; সেই সীমা ফুরাইলে সেই চিকিৎসকের এক শেষ যত্নে মুহূর্তকালের জন্য মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে। এ জন্মের স্মৃতি হৃদয়ের ফলভোগের জন্য আবার পর জন্মে এইরূপ প্রক্রিয়ায় শরীর উৎপন্ন ও বিমষ্ট হয়। এই যে, অত্রভৌম উচ্চশক্তি বিশিষ্ট হিমালয় পর্বত দেখিতেছি, ইহাও আমাদের স্মৃতি হৃদয়ের ফল। এই যে সুধাসিন্দু জ্যোৎস্না জালে চন্দ্রমা পৃথিবীকে বিধৌত করিতেছে, ইহাও আমাদের স্মৃতি হৃদয়ের ফল। জল, বায়ু, সূর্য, অগ্নি যাহা বল, সমস্তই আমাদের স্মৃতি হৃদয়ের ফল। সূর্যালোক প্রাপ্ত হইয়া বিস্তৃত বায়ু গ্রহণ আবর্জনা স্বরূপ শরীর মধ্যগত অবিভক্ত বায়ুপরিচ্যাগ সচ্ছ-মনোহারি-জল পান অগ্নি পক্ক অন্নাদির ভোজন করিয়া আমাদের শরীর অবস্থিত আছে। এই সকল ও এতৎ সদৃশ অন্যান্য পদার্থের অবস্থিত না হইলে আমাদের শরীরের সত্তা থাকিত না; সুতরাং আমাদের স্মৃতি হৃদয়ই পরমাণু পুঞ্জ ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া এই সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। হিমালয় পর্বতের নির্জন গুহায় কৃতোপদেশ প্রাপ্ত পবিত্র মূর্তি প্রসন্নাত্মা যোগিগণ নিম্নলিখিত চক্ষে ধ্যান ধারণা সমাধি-নিয়ত হইয়া নিবাত নিস্তব্ধ প্রদীপের জ্বায় অবস্থিত রহিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে এই মহাত্মাদিগের পূর্বজন্মের স্মৃতি হৃদয় দ্বারা হিমালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। হিমালয়ের দেশ বিশেষের সৃষ্টি না হইলে ভারতের হিতের জন্য ভারত প্রবাসী উচ্চপদ ইংলণ্ডীয় মহাত্মারা দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে স্বীকার করিতেন না, কারণ ভারতের মির-তিশ্বর উত্তাপে তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাবিবে আশঙ্কা হইত। সুতরাং তাহাদিগের বা আমাদের স্মৃতি বলে, সেই একান্ত পরহিত ব্রত মহাপুরুষদিগের ক্রীড়া কানন স্বরূপে হিমালয়ের দেশ বিশেষের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার বলিতে হইবে দরিদ্র ভারতবাসীর পূর্ব জন্মের পাপ-

রাশির ফল হিমালয় পর্বত। কারণ বসন্ত হীন ভারতবর্ষ হিমাদ্রির প্রবল তুষার-সংপৃক্ত বায়ু দ্বারা নিয়ত জড়ীভূত ও আর্দ্র হইতেছে। আমরা দৃশ্যমান পদার্থ-বিশেষকে আপাততঃ কার্য্য বিশেষের কারণ বলিয়া অবধারণ করি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে কেবল দৃশ্যমান পদার্থ কাহারও কারণ নহে। পিপাসার্ত হইয়া আমরা যে জলের জন্ত কাতর হই, কিন্তু শৃগাল দংশিত ব্যক্তি সেই জলকে দেখিলে চীৎকার করিয়া উঠে। আমরা যে রূপবতী ভার্য্যাকে পাইয়াছি বলিয়া আপনাকে কত সুখী মনে করি, আবার সেইরূপবতী রমণীকে দেখিয়া তাহার সপত্নীর বিদ্রোহ উৎপাদন হয়। যখন এক রমণীর সৌন্দর্য্য ব্যক্তি বিশেষের সুখের কারণ ও ব্যক্তি বিশেষের দুঃখের কারণ হইতেছে; তখন বলিতে হইবে সৌন্দর্য্য, সুখ ও দুঃখ, কাহারই কারণ নয়। সুখ ও দুঃখের কারণ সেই সেই ব্যক্তির পূর্ব জন্মের স্মৃতি ও হৃষ্টি। সেই স্মৃতি হৃষ্টি বলেই এই রমণীর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব জন্মের স্মৃতি হৃষ্টির নাম অদৃষ্ট। সেই পূর্ব জন্মের অদৃষ্ট বলেই আমরাদিগের ইহ-জন্মে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। আবার ইহ-জন্মে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেই শুভাশুভ কার্য্য দ্বারা পাপ পুণ্য উৎপন্ন হইয়া পর জন্মের আমরাদিগের শরীর উৎপাদিত করে। সেই পর জন্মেরই নামস্তর পরকাল। আত্মা নির্দারণ এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। আত্মা যখন নিত্য, সেই নিত্য পদার্থ এতদিন কোথায় ছিল, ভবিষ্যতেই বা কোথায় যাইবে? আমরা আত্মা উৎপন্ন অথচ অবিনাশী বলি না।

“মৃত্যু।”

“ছুঁয়ে না রে শমন, আমার জাত গিয়েছে ;

* * * * *

আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্বনাশী

আমায় সন্ন্যাসী করেছে।”

লোকে মৃত্যুকে এত ভয় করে কেন ? যে স্থানে কখনও বাই নাই, যে দেশের সংবাদ কাহারও নিকট শুনি নাই, যেখানে বাইলে কাহাকেও আর কিরিয়া আসিতে দেখি নাই, সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত প্রদেশে বাইতে কি এত ভয় ও বিষন্নতা হয় ! বহুদিন এ স্থল দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া ইহার বহু ও পরিপাটি করিয়া একটা কেমন স্নেহ ও টান জন্মিয়াছে, এবং শরীর সম্বন্ধীয় অগ্ৰাণু বিষয় সকলকে নিজের বলিয়া অভিমান হইয়াছে, তাই জরাজীর্ণ হইলেও পরিত্যাগ করিতে কি এত যত্ননা বোধ হয় ? জানি না কেন এমন হয়, তবে লোক মুখে শুনিয়াছি, এবং নিজেও বুঝি যে “মরণ বাড়া” আর গালি নাই ; মৃত্যুভয়ে সকলেই এত ব্যস্ত, যোগ, যাগাদি নানা উপায়ে মৃত্যু এড়াইতে সকলেরই চেষ্টা। এখন বুঝা যাউক মৃত্যু কি ! এই রক্তমাংসবসাপূর্ণ দেহাবসানের নাম কি মৃত্যু ? অথবা যে মহাশক্তির কণিকা দ্বারায় এই স্থল দেহ পরিচালিত তাহারই বিলীনাবস্থা কি মৃত্যু ? গীতায় পড়িয়াছি:—

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরানি ।

তথা শরীরানি জীর্ণান্ন্তানি সংযাতি নবাণি দেহী ।”

পুরাতন বস্তৃত্যাগের স্থায় দেহ ত্যাগ কোন একটা বিষয় ব্যাপার নহে, সুতরাং মৃত্যু কিছুই নহে, “কাপড় ছাড়ার” মতন। ভগবান মৃত্যুকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কেবল মৃত্যু ভয় নিবারণের জন্য ধর্ম কর্ম করা তাহার উপদেশানুকূল নহে। আত্মা, অজর, অমর, আমি বাহ্য তাহার বিনাশ নাই, সুতরাং মৃত্যু দ্বারায় “আমিদের”, পরিবর্তন হয় না। দেহাভিমান যতদিন, থাকিবে ততদিন মৃত্যুভয় ও থাকিবে। হস্তপদবিশিষ্ট স্তম্ভর

হুঠাম শরীরই আমি, এই শরীরের সুখবর্জক, বিলাসক্ষেত্র অস্ত্র যাহা কিছু তাহা আমার, মৃত্যু এই দেহাত্ম্য বুদ্ধির একটা পোলমাল ঘটায়, এই সুখের পলকে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া দেয় ; তাই মৃত্যু এত ভয়ঙ্কর ও শোকপ্রদ । যদি মনুষ্য জানিত যে মৃত্যু আমাদের যে প্রদেশে ও যে অবস্থায় লইয়া যায়, তথা হইতে ঠিক সেই ভাবেও সেই শরীরে প্রত্যাবর্তন করা সহজ, তাহা হইলে মৃত্যু কালে এত কাঁদাকাটির ধুম পড়িত না । আমার সর্বস্ব ফেলিয়া যাইতেছি, কত আদরের, কত যত্নের, কত স্নেহের সামগ্রী সকল রাখিয়া চলিলাম, আর ভোগ করিব না ; চোখের দেখা দেখিতেও আর পাইব না, জন্মের মত চলিলাম, দেহীর-বিষয়ীর এ কথা মনে করিলে যে বুক ফাটিয়া যায় ।

মোট কথায় বুঝিতে হইলে বলিব যে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম মৃত্যু ; গীতায় ভগবান বলিয়াছেনঃ—

“ দেহিনোন্মিন্ যথা দেহে কে মারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি ধীরন্তত্ৰনমুহুতি ॥ ”

এই দেহের যেমন কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা সকল আছে, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তি ও একটা অবস্থা-বিশেষ মাত্র, ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই । শ্রাম, বালক ছিল এখন যুবক হইয়াছে, তাহার সে শৈশব-শরীর-কান্তি এখন আর নাই, কিন্তু আত্মীয়েরা এ পরিবর্তন দেখিয়া ত রোদন করেন না, তেমনি মৃত্যু একটা অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র, ইহাতে শোকের কিছুই নাই । অথও দণ্ডায়মান কালের ভিতরে যে এক বিচিত্র শক্তি সকল পদার্থ কে পরিচালিত ও পরিবর্তিত করিতেছে, তাহারই লীলার দ্বারায় জন্ম মৃত্যু-রূপ এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে । এ বিবর্তন পরিবর্তনের মধ্যে সকল পদার্থই পড়িয়াছেন । গুণময়ী স্বজন শক্তির ভিতরে নিত্য অথও কোন পদার্থই থাকিতে পারে না । আত্মকৃত্ত্ব পৰ্য্যন্ত সকলেই এ কুস্তিপাকে ঘুরিতেছে । যোগ বাশিষ্ঠে ভগবান রামচন্দ্রও বলিয়াছেন ।

শূন্যন্ত্যপি সনুজ্জাশ্চ শীর্ষ্যন্তে তারকা অপি ।

সিদ্ধা অপি বিনশ্যন্তি কৈবাস্য মাদৃশে জনে ॥

দানবা অপি দীর্ঘ্যন্তে ধ্রুবোপ্য ধ্রুবজ্যোতিষতঃ ।

অমরা অপি মার্ধ্য্যন্তে কৈবাস্য মাদৃশে জনে ॥

পরমেষ্ঠ্যপি নিষ্ঠাবান্ হ্রিয়তে হরিরপ্যজঃ !

ভাবোহপ্যভাবমায়্যতি কৈবান্হা মাদৃশে জনে ॥”

“কালে যখন অতল জলনিবি শুষ্ক ভাব ধারণ করিবে, নক্ষত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন হইবে, সিদ্ধ ব্যক্তিদের পর্য্যন্ত বিনাশ ঘটিবে, তখন আর মাদৃশ ব্যক্তিদিগের শরীরের প্রতি যত প্রকাশ কেন ? কালে যখন দানবেরা বিদীর্ণ এবং ক্ষুব্ধ ও অক্ষুব্ধ জীবন হয় এমন কি অমরেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে তখন আর আমাদের গায় ব্যক্তিতে আস্থা কি ? কালে যখন সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা এবং অজ্ঞান হরিও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এক্ষণে যে সকল বস্তুর সত্ত্বা দেখিতেছি যখন ইহারা থাকিবে না জানিতেছি, তখন আর আমাদের গায় ব্যক্তির প্রতি কিরূপে আস্থা হইতে পারে !” এখানে বলা হইল যে পরিবর্তন জগতের ধর্ম, গতি নীলতা ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি, যে শক্তি প্রবাহে অসীম ব্রহ্মাণ্ডরাশি ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই আদ্যাশক্তির আবর্তবেগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব কণিকাগুলি কত আকার ধারণ করিতেছে, মৃত্যু এই সকল পরিবর্তনের এক একটি স্তর। কোথায় যায়, কোথায় গিয়া এসব স্থির হইয়া দাঁড়াইবে, কোন অসীম অনন্ত সমুদ্রে এ বিশাল সৃষ্টি প্রবাহ গিয়া মিশিবে তাহা কে বলিতে পারে। কি ছিল, কি হইবে, কেন এমন হয় এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিয়া দিবে ? তবে মায়ামুক্ত, মোহজড়িত হইয়াও দেখিতে পাই যে সমুদ্র বক্ষে কোন এক অজ্ঞেয় শক্তি পরিচালনে জলরাশি আলোলিত হইয়া কত বৃন্দ বৃন্দ ফুটিয়া উঠিতেছে, রবিকরমস্পৃক্ত হইয়া কত আভার রঞ্জিত হইয়া ক্ষণকালের জন্ত দশদিক সৌন্দর্য চটায় সমুদ্রাসিত করিয়া আবার নিবিয়া বাইতেছে। মৃত্যু এই পরিবর্তন খেলার এক একটি অনন্তমুহূর্ত্ত ; অবিপ্রাপ্ত গতিশক্তির এক একটি অবসর দণ্ড।

“ছুঁয়োনা রে শমন আমার জীত গিয়েছে,” বাহার জাতি নাই, যে পতিত, বাহাকে স্পর্শ করিলে, গঙ্গান্নান করিতে হয়, তুমি ধর্ম্য হইয়া কেমন করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে। সাধক-রঞ্জন রামপ্রসাদ ভাবরসে যেন ডুবু ডুবু হইয়া, কত আকারে, কত জোরে এই কথা টি বলিলেন। শেষে যেন একটু তাবিয়া বুঝিলেন যে যমরাজার দরবারে একটু যুক্তি দেখান চাই, সচেষ্ট ঝিকিল মোক্তারে শুনিবে কেন তাই আবার বলিলেন “আমি ছিলাম

গৃহবাসী কেলে সর্বনানী আমার সন্ন্যাসী করেছে।” যে গৃহস্থ, বাহার আমার, তোমার, পর, আপনার জ্ঞান অটুট, বাহার শুচি অশুচি বোধ আছে, সেইত ধর্ম্মাচরণ করিবে, কিন্তু আমারত আর বাহ বিচার নাই ; পাগলির হ্যাপায় পড়িয়া আমার ঘর ছয়ার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী সাজিতে হইয়াছে হুতরাং দূরে পলাও, আমার ছুঁয়োনা, ছুঁইলে তোমাকেই চাস্তাষণ করিতে হইবে। তন্তু ভাবকের ভাষায় দার্শনিক কঠিন তত্ত্বটি কেমন সহজে বুঝাইয়া দিলেন।

“সংসার-সংহার।”

মায়াতামসীর সৃষ্টিভেদ্য অন্ধকারে মনুজ-মস্তান সর্বথা অদূরদশী। যদিও হৃদয়ে বিমল ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিরাজিত, বিকর্ণে তাহা উদ্ভাসিত না হইয়া হৃদয় অজ্ঞান পটে সমাবৃত হইতেছে। নীলনভস্তলে অগণ্য তারকা স্নিগ্ধ কিরণ জাল বিকীর্ণ করিতেছে, ভূতলে খন্দ্যোত কুল অতুল শোভা প্রদর্শন পূর্ব্বক আলোক প্রদান করিতেছে, উপকরণ সম্ভারের অভাব নাই, তথাপি নির্মল বোধেন্দু বিকাশ ভিন্ন মনের দর্শন থাকিতে,—অন্ধ ; শ্রুতি থাকিতে বধির, রসনা থাকিতে নীরস, ভ্রাণ থাকিতে নির্গন্ধ, ও স্পর্শ থাকিতে স্পর্শ-হীন। হৃদয়ে শান্তি নাই, বিরামে আরাম নাই, আকাজক্ষার নিবৃত্তি নাই জীবনে স্বাস্থ্য নাই, ভোজনে রুচি নাই, স্বজনে সুখনাই, সংসার কটক ময়। অভাবের প্রতিযোগী নাই, অনুযোগী আছে, দৃশ্য দূরনুসন্দের দ্রষ্টা প্রচুর আছে, প্রত্যক্ষের প্রয়াস নাই, অনুমানে উপপত্তি সমাধানে সাহস আছে। সাধনার বলবৎ অভিলাষ নাই অনায়াসে সিদ্ধি সংগতির বাসনা আছে। বিরুদ্ধবাদ আছে, মীমাংসার সমাবেশ নাই। ভিত্ত্ব ও ভৈষজ্য আছে, ব্যাধি বিদূরিত হয় না। সমস্তই আছে, প্রকৃতি সুন্দরী সর্বাবয়ব সম্পন্ন, ঋদ্ধি মতী, ভোগ-সাধিনী তথাপি সমস্তই অসম্পূর্ণ ও অসম্পন্ন বোধহয়। ঘূর্ণায়মান আশাচক্রে সংসার আবর্তিত হইতেছে। আশা কুহকিনী সময়ে সময়ে বেশ পরিবর্তন করিয়া মানব সকলকে যুদ্ধ করিতেছে। সকলেই আশার দাস। অসাধারণ প্রভুত্ব-শালী অদ্বিতীয় ক্ষমতা

হইতে একান্ত দুর্দল নিঃস্ব প্রাকৃত লোক পর্যন্ত সকলকেই আশাদেবীর চরণ প্রান্তে কৃতাজলি পুটে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। আশার আশাসে নির্ভর করিয়া সংসার চলিতেছে। সংসারীর পক্ষে আশাই সুখ। আশার ভর্ষণ হইলেই সংসারে সাফল্য হইল। কিন্তু অনেক সময়ে আশার সুসার হয় না, কেবল ছলনা। সংসারের অবলম্বন আশা, আশা একাকিনী বিচরণ করে না। সংসারীর আশার সহিত আরও গণ দেবতা আছে। সুখী দুর্দর্শি-গণ উহা হইতে আশ্রয়লাভ করিতে সতত যত্নপর থাকেন অনেক সময় কৃতকার্যতাও লাভ করেন।

“আশানাগনদী গনোরথজলা, তৃণাতরঙ্গকুলা,

রাগগ্রাহবতী বিতর্ক-বিহগা ধর্মদ্রুগধবংসিনী।

মোহাবর্ত সুদুস্তরাতি গহনা শ্রোতু-চিস্তাতটী

তস্তাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনগোবন্দতি যোগীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥”

বৈরাগ্যশতকম্ ।

আশা নারী প্রসিদ্ধ নদীর জল মনোরথ। এই নদী তৃণাতরঙ্গে সতত তরঙ্গায়িত, রাগ (সংসার বাসনা) রূপ কুস্তীর ইহার আশ্রয়ে থাকিয়া ইহাকে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে পরিণত করিতেছে। নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক বিহ-জমগণ ইহাতে বাতায়িত করিতেছে। এই আশানদী তীরস্থ (দেহাশ্রিত) ধর্ম স্বরূপ মহা বৃক্ষের মূল উৎপাটন পূর্বক শ্রোতবেগে আকর্ষণ করিয়া ধ্বংস করিতেছে। মোহরূপ আবর্তে (পাক) এই নদী সুদুস্তরগীষ, অত-এব অতি গহনত্ব ধারণ করিতেছে। তাহাতে অতি উন্নত চিত্তারূপিনী তটী, আশা তটিনীর সীমাতিক্রমণে বাধা দিতেছে, বিশুদ্ধান্তঃকরণ যোগি-শ্বরগণ এইরূপ ভীষণ নদীর পার পাইয়া নিত্য আনন্দ সুখ অনুভব করিতেছেন।

তপশ্চা নিরত সাধুগণ ভিন্ন বাবতীয় মনুষ্যই সংসারের স্বাদ অনুভব করিতেছেন, দুঃখানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছেন, তথাপি আশার ছলনায় সংসারে বিমুগ্ধ। এমন বৈচিত্র্য আর আছে কি? জানি, সংসার ত্রিতাপময় কিন্তু সে জ্ঞান অচিরে মোহকূপে নিমগ্ন হইয়া যায়। বাসনা-সন্দেহ সমুদিত হইয়া অশেষ ভোগ সাধন জন্য প্রণোদিত করে। দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না, শুনিয়াও শুনি না, এরূপ মোহাবর্তে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইতেছি,

যদিও ঋণ-জ্যোতির বিকাশের দ্বারা অন্তরাকাশে জ্ঞান চন্দ্র-চন্দ্রিকা ক্ষুরিত হয় তৎক্ষণাৎ প্রাবৃত্ত কালীন কাদম্বিনীর দ্বারা মহামোহাকার সমাগত হইয়া সমাচ্ছন্ন করে ।

সংসারে শান্তি অতি দুর্লভ । শান্তি রক্ষার জন্য সকলেরই যত্ন আছে, বাহাদেব সম্বায়ে এক একটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংসার সঙ্গঠিত হইয়া থাকে । প্রত্যেকের আন্তরিক ইচ্ছা শান্তিদেবী চিরস্থায়িনী হউন, রাজা শান্তি বিধান জন্য বিধি-পূর্বক শান্তিরক্ষক সংস্থাপিত করিতেছেন । তথাপি অশান্তির কালিমা-পরিপূর্ণ ঘোরছবি সমুপাগত হয় । ইহার প্রধান কারণ সংসার স্বার্থময় । বাহাদেব সম্মিলনে এক একটা সংসার স্থাপিত হইয়াছে সকলেই স্বার্থ সাধনে তৎপর, স্বীয় স্বীয় স্বার্থ সাধনান্তর যদি অবসর থাকে তবেই সংসারীর স্বার্থ সাধনে সহায়তা করিয়া থাকে । স্বার্থ সাধনে প্রধানের স্বার্থের ব্যাঘাত হইলেও অনেক সময় তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকে না । কেবল স্বার্থ লইয়াই অশান্তি । গৃহিনী গৃহীর প্রধান শান্তি স্থাপয়িত্রী কিন্তু গৃহিনী পতির প্রতি প্রীতি প্রকাশ, পতির জন্ত, প্রায়ই করে না, বাহা করে অনেক সময়ই নিজের জন্ত । পক্ষান্তরে গৃহী ও গৃহিনীর প্রতি যে প্রীতি প্রকাশ করেন তাহা গৃহিনীর নিমিত্ত নহে, স্বনিমিত্ত । যে স্থলে নির্নির্মিত প্রীতিহার পরস্পর পরিবর্তিত হইয়া জন্মে লক্ষ্যমান হয়, তথায়ই শান্তি-ভুখ সঞ্চারিত হয় ; কিন্তু অদৃষ্ট বিপাকে প্রায়ই তাহা ঘটয়া উঠে না । ভয়ে শান্তি চিরকাল থাকে না । অস্তঃসলিলা ফল্লর দ্বারা মনোবেগ অন্তর যাতায়াত করে, সুবিধা হইলেই সৈকত-বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া স্বার্থ সাধনে প্রধাবিত হয় । সংসারে শান্তি অতি দুর্লভ । মানুষের স্বার্থ ভিন্ন আবার ভৌতিক উৎপাতে অনেক সময় অশান্তিকে ডাকিয়া নিকটে উপস্থাপিত করে । বাহা স্বপ্নেও ভাবা যায় না এমন অচিন্ত ঘটনা আসিয়া বিলক্ষণ অশান্তি জন্মাইয়া দুঃখ সাগরের অতল-তলে ডুবাইয়া দেয়, আর তাহার উদ্ধার নাই, কেবল দিবানিশি অশান্তি, উদ্বেগ, চিন্তা দেহ মন পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায় ।

সংসারাসক্ত, পরমার্থ ছাড়িয়া অর্থে অপেক্ষাকৃত অনুরক্ত । অর্থাভাব না হইলে ভোগ-তৃপ্তি হয় না । তৃপ্তির আশা হয় কিন্তু প্রায়ই তৃপ্তি হয় না, রূপ রসাদি বিষয় নিচয় ইন্দ্রিয় গ্রামকে উন্নতবৎ করিয়া ফেলে । বলবান ইন্দ্রিয়গণ নিরন্তর বিষয় মদিরার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে, যদি চরিতার্থতা ঘটে

তথাপি নিরুত্তি নাই, ক্রমেই প্রবৃত্তির অধিকার বিস্তৃত হইয়া পড়ে, হুতরাং তৃপ্তি নাই সুখ নাই। যত কেন অর্থাগম হউক না আকাজক্ষার বিরাম নাই, আবার অভিপ্রায়ানুরূপ অর্থলাভ ও ভাগ্যবশে অনেকের ঘটে না, হুতরাং আশান্তি ও উদ্বেগ। অনেকে যথোচিত গ্রাসীচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেও 'অসমর্থ, কাজেই পদে পদে দুঃখ। কাহার ইচ্ছানুরূপ ধন জুটিলেও জন্ম জুটেনা, কাহার জন্ম জুটিলে ধন জুটে না, কাহার বা উভয় সন্দর্শনই আজন্ম ঘটয়া উঠে না। কেহ রুগ্ন, কেহ নীর্ণ, কেহ স্থূলতায় জড়বৎ। সংসারে প্রকৃত সুখ কাহারও আছে কি না জামি না, কিন্তু দেখি নাই। সংসার সর্বথা দুঃখময়, দুঃখ বিদূরিত করিবার বাসনা সকলের অন্তরেই জাগরুক। কেহ দৃষ্ট উপায়কে সংসার ক্লেশ অপসারণের সাধন স্থির করিয়া তৎপ্রতি সাব-
ধান হন। কিন্তু তাহাতে তাপত্রয় উন্মূলিত হয় না। কথঞ্চিৎ সাময়িক নিরুত্তি ঘটে মাত্র চির নিরুত্তি হয় না। ঋষিগণ যাবতীয় দুঃখকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও অধিভৌতিক। এই দুঃখত্রয়কে ত্রিভাগও বলে। সাংখ্যাচাৰ্য্যগণ এই ত্রিবিধ দুঃখ নিরুত্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলেন। দুঃখ ধ্বংসানন্তর চুমানন্দ সঙ্গতিই পরম পুরুষার্থ ইহা সকলেরই মত। সাংখ্য্য প্রবচন ভাষ্যের প্রথম সূত্রই এই—

“অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্মান্ত নিরুত্তি রত্যন্ত পুরুষার্থঃ ॥ ১ ॥

সাংখ্য্য কারিকারও প্রথম কারিকা তাহাই।—

“দুঃখ ত্রয়াভিখাতা জিজ্ঞাসা তদবধাতকে হেতো।”

যদিও যাবতীয় দুঃখই মানস, তথাপি দুঃখোৎপত্তির অবলম্বনানুসারে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। মনে অনুভব হইলেও কতক দুঃখ কেবল মনেই জন্মে, কতক দুঃখ শারীরিক, কতক প্রাণি জাত হইতে এবং কতক অগ্নিবায়ু প্রভৃতি দৈবকাণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে দুঃখ শরীর আত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় তাহা আধ্যাত্মিক, তাহা দুইভাগে বিভক্ত শরীর ও মামস। ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা যে যাতনা জন্মে উহা শরীর। মানস যাতনা অহরহই অনুভূত হইতেছে। ভূত অর্থাৎ, প্রাণিজাত হইতে যে ক্লেশের উৎপত্তি হয় তাহাকে আধিভৌতিক বলে। ব্যাত্ত চৌর প্রভৃতির ভয়জাত দুঃখ আধিভৌতিক। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি হইতে আধিদৈবিক দুঃখ প্রবৃত্ত হয় যেমন দাহ নীতাদি।

এই ত্রিবিধ দুঃখনাশের বাসনা মানব মাত্রেরই আছে। সংসার বাসনা-
শূন্য ভোগ-সুখিগণ দৃষ্ট উপায়কেই দুঃখ নাশোপায় স্থির করিয়া সাধন
তৎপর হন। বস্তুতঃ দৃষ্টোপায়ে দুঃখের নিদান উন্মূলিত হয় না।

“ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধি মিস্রন্তেহনুরক্তি দর্শনাৎ।

গাঙ্গ্যপ্রবচনভাষ্য।

সকলেই দেখিয়াছেন ধনাদি দ্বারা সর্ক দুঃখ নিরাকৃত হয় না। যদিও
কখন নিবৃত্তি হয় কিন্তু নিমূল হয় না। পুনরাগমন বৃদ্ধ হয় না। ধনাদির
ক্ষয় হইলে পুনর্দুঃখ। যদি ক্ষয় নাও হয়, তথাপি অল্প কোন দুঃখ আসিয়া
আলিঙ্গন করে। রোগ হইলে যদিও ভিষকের উপদেশানুরূপ ভৈষজ্য সেবন
করিয়া অনেক সময় নীরোগ হওয়া যায়, কিন্তু রোগের পুনরাবির্ভাব কে বারণ
করিতে পারে? এইরূপ যদিও কোন দুঃখের প্রতীকারের উপায় চিন্তা
করা যায় কিন্তু কোন উপায়েও সর্বতোভাবে দুঃখবীজ বিধ্বংস হয় না।
অথচ দুঃখের বিনাশ সাধনের আকাঙ্ক্ষা সকলেরই আছে। কি আর্থ্য কি
ষবন স্নেহ সকলেই সুখী হইতে চায়। আবার প্রকৃত সুখ দুঃখ নির্ণয় করাও
আর্থ্য ও অনার্থ্যের প্রভেদ আছে।

এক, পরকালে প্রদ্বাবান্, ইহকালের ভোগসুখকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান
করিয়া থাকেন, ভূমানন্দে ধর্মের জগু সর্বদা পরিহার করিতেও উৎসুক।
অন্তে, ইহকালকেই জীবনের ভোগ্য-কাল বোধে পান ভোজন কে সম্পূর্ণ
স্থির সুখ জানিয়া তদুপযোগী ব্যবহারে প্রবৃত্ত। দেহ পাতোত্তর আর কিছু
মাই সুতরাং শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই লৌকিক। ইহাদের অলৌকিক
কিছুই মাই। আর্থ্যগণ প্রথমাবধিই নিরোধ অভ্যাস করিয়া থাকেন।
নিরোধে পশুত্ব পরিহার করিতে সতত যত্নশীল করে। মতিমানগণ আশু সুখ
জনক কার্যে আসক্ত হন না, পরিণামের জগু বৃত্ত। বাহারা রাজস বা
তামস তাহারা ই বর্তমানের জগু বিলোল। পূর্বে বলা হইয়াছে পান ভোজ-
নাদি বৈষয়িক সুখ-সুখ নহে, উহাতে কদাপি ত্রিতাপতপ্ত সংসারীর বিরাম
নাই। সংসার থাকিলেই দুঃখ, অতএব সংসার সংহারের উপায় অন্বেষণ
করা দূরদর্শিগণের একান্ত কর্তব্য। আর্থ্য ভিন্ন অল্প জাতিমাত্রেরই সংসার
সংরক্ষণে ব্যতিব্যস্ত। আর্থ্যগণ সংসার সংহারে প্রয়াসী। একের বৈরাগ্য,
অন্তের অমুরাগ। একের বৈরাগ্যবলে সমস্ত বিরক্তি, কেবল ব্রহ্মানন্দে

অনুরক্তি। অন্যের অনুরক্তি, কেবল বিষয়বিলাসে।' এই পার্থক্য লইয়া মুশিক্ষা কুশিক্ষা, উন্নতি অবনতি প্রভৃতি বিবেচিত হয়। বর্তমান সময়ে এই মূল সূত্র প্রায়ই অবলম্বিত ও আলোচিত হয় না। এক, পরার্থ জ্ঞাত জীবন উৎসর্জনে ত্রুটি, অগ্রে স্বার্থোদর পরায়ণ। উদার্য ও সঙ্কীর্ণতার ইহাই পরীক্ষারস্থল। একে পশুপক্ষিগণকে পর্য্যন্ত আহার প্রদান করিয়া স্বজীব্যবশেষ ভোজন করেন। অগ্রে নিঃস্ব নিরুপায় মনুষ্যকেও তিরস্কার করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করিলে আর্ধ্য ও অনার্যের পার্থক্য বিবেচিত হইতে পারে।

সংসার যাতনা পরিহার করিবার বাসনা মানব মাত্রেই হৃদয়ে বলবতী আছে। বাসনা আছে কিন্তু সাধনা নাই। সাধনার উপায় ও আর্ধ্যভিন্ন আর কোন জাতির নাই। আর্ধ্যগণের বাল্যাবধি তদনুরূপ শিক্ষা।

উপনীতবট্ঠগণ আচার্য্য সমীপে অলৌকিক বেদাভ্যাস ও ইন্দ্রিয় সংযমন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। 'নিরোধ-সাধনে নিত্য যতন-শীল। তদবধি সংসার সংহারের সাধনার আরম্ভ। প্রাক্তন স্মৃতি বলে সেই ব্রহ্মচর্যা-শ্রমেই কাহার অন্তর বৃত্তি পরিক্ষিত ও পরিমার্জিত হইয়া ভোগ বাসনা তিরোহিত হয়। উহারা নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত হন। ভোগ বাসনা নাই, দারপরিগ্রহ নাই, সংসারের কুহকময় কপটচ্ছবি আর তাহাদের মন-মোহন করিতে পারে না, সংসারের জালা যাতনা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভোগাসক্ত মোহাক্ষের তামিস্রপূর্ণ কলুষিত নয়নে এবংবিধ সংসার শূন্য লোকগণও দৃঃখী—তবে প্রকৃত দৃঃখীকে? আর যাহারা পবিত্র আচার্য্যকূলে বাস করিয়া অগতময় ব্রহ্মোপদেশে হৃদয়ের কষায় বিদূরিত করিতে অশক্ষ হইলেন তাহারা গৃহধর্ম অবলম্বন করিয়া নিয়মিতরূপে বিষয় ভোগ ও নিরোধ সাধনে যত্নবান হইতে থাকেন, এই জ্ঞাত ভারতে আশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠান। ক্রমে বর্ণোচিত আশ্রম ধর্ম পালন করিয়া সংযমে দৃঢ়তা জন্মে, দৃঢ়তার অনুরতা বুদ্ধি পাইতে পাইতে ভোগ বাসনা বিনিবৃত্ত হয়। স্মৃতরাং সংসার, বৈরাগ্যসম্পন্ন সংযমীর নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে বিদায় লইতে থাকে। সন্তানের স্নেহময় মূর ছবি আর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। কাস্তার প্রীতিময় মোহন কর সংস্পর্শ আর প্রবৃত্তি হয় না।

পরমার্থ বাসনা, অর্থশাকে নিমূল করিয়া দে। সংসারে যত কুহক আছে সমস্তই পরাভূত হইয়া যায়। আর তা থাকে না কেবল ভূমানন্দে অন্তর পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত। সংসার জীবনের লীলা ক্ষেত্র হইলেও চিরকাল লীলা বিলাসে জীবন অতিবাহিত হইতে হইলে প্রকৃত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অধঃপতন অবশ্যজ্ঞাবী। বিষয়-বিষ-কীটে দংশন করে নাই এমন লোক অতি বিরল। তথাপি মানব মন বিষয় বিষের জগৎ লোলুপ। ইহা কুহক ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার সংসারে বিশ্ব বিজয়ী ভগবদ্ নামই সার। তিনি সত্য নিত্য নিরঞ্জন, তাহা ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা। মিথ্যা বিষয় আসক্তি জন্মিলে অবশ্যই দুঃখ জন্মিবে। আমরা সংসারের এবশ্বিধ চাৰ্য্য কল্প সন্দর্শন করিয়াও অনিত্য বিষয়-মদে মত্ত। এবং বিষয়ানুধ্যান-ম্মিত রাজস ও তামস জাতির অনুকরণে ব্যতিব্যস্ত। আমাদের অভ্রান্ত শাস্ত্র প্রতি পদে স্নিগ্ধ গন্তীর ভাবে বলিতেছেন, বিষয় মোহে মুগ্ধ হইও না সুপথের পাই হও, তথাপি আমরা বিজাতীয় সংস্পর্শে সম্পূর্ণ বিজাতীয় হইতেছি। আর শাস্ত্রের শাসন আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। যাহা আশু সুঃসদায়ক সেই সমস্ত বিষয়েই প্রসক্ত হইতেছি, ইহা অধোগতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আচার্য্য শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সংসারকে নাশ করিয়া উপযুক্ত হইতে প্রয়াসী থাকা মতিমান গাত্রেই কর্তব্য। আমরা মৌখিক বলিতে পারি সংসার সংহার কর, কিন্তু নিজে আসক্ত, আসক্তের নিকট বিরক্তির উপদেশ শ্রবণ করিবে কেন? যে বলিতে পারে করিতে পারে না তাহার অনুকরণ কে করিবে। যাহারা সংসার সংহার করিয়া নিম্পৃহ হইয়াছেন তাহারাও প্রারদ্ধনাশ পর্যন্ত প্রতীক্ষায় লোকালয় পরিহার পূর্বক কান্তরাশ্রয় করিয়াছেন—উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন উপদেশ দেন না। কিন্তু বলবতী ইচ্ছার প্রণোদনে তদ্বিধ আচার্য্যের অভাব নাই। সংসার ব্যতন্য দৃষ্টে সাবধান হইয়া নিত্য সুখের জগৎ ইচ্ছা হইলেই যথেষ্ট মঙ্গল। নাবিক যেমন ঐকান্তিকভাবে লক্ষ্য রাখিয়া অকুল জলধি উত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ জীবনের ঐকান্তিক পরব্রহ্মকে হৃদয়ে স্থির রাখিয়া আশ্রম ধর্ম প্রতিপালন করিতে অধিকারানুরূপ প্রবৃত্ত হইলে ঐহিক ও পারত্রিক হিত সাধিত হইয়া সংসার বিনাশ পায়। এ ভবমণ্ডলে কিছু নিত্য নহে একরূপ ধারণা থাকিলেই নিত্য সুখের জগৎ আন্তরিক, চেষ্টা জন্মে,

এবং সেই চেষ্টা, কার্যোপরিণত করিতে চেষ্টা করিলেই সংসার ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে নচেৎ কনও স্বস্তি নাই ।

“ আয়ুঃ কল্লোল লোং কতিপয়-দিবস-স্থায়িনী যৌবনক্ৰীঃ,
অর্থাঃ সঙ্কল্প কল্পা, যননময় তড়িদ্ভিভগা ভোগপূপাঃ ।
কণ্ঠাশ্লেষাবগুৎ তদর্পিন চিরং যৎপ্রিয়াভিঃ প্রানীতঃ
অক্ষণ্যা গন্তচিত্তা ভবতভবতয়াস্তোপারং তরন্তঃ ।
বৈরাগ্যশতকম্ ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন ।

শঙ্কর বিজয় ।—শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত । পুস্তক খানি মোটের উপর মন্দ হয় নাই । তবে আমরা এরূপ ভাষার পক্ষপাতি নহি । সরল গদ্যে পুস্তক খানি রচিত হইলে আমাদের বিবেচনায় আরও সহজ হইত । যাহা হউক গ্রন্থকারের চেষ্টা সাধু ।

আরও অনেকগুলি পুস্তক আমাদের নিকট সমালোচনার্থ আসিয়াছে । কিন্তু সময়ভাবে সে সমস্ত দেখিয়া উঠিতে পারিতেছি না । ভরসা করি বিলম্ব জ্ঞাত গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন ।

বে সং—

৩য় ভাগ ।

সন ১২৯৫ সাল ।

৬ষ্ঠ খণ্ড ।

আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান ।

(পূৰ্ণ প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে বেদান্তদর্শনের আত্মবিষয়ে মত কি, তাহা আলোচনা করা যাউক। বৈদান্তিকগণ বলেন এক মাত্র পরম ব্রহ্মই সৎ। নিত্য-মুক্ত-বুদ্ধ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ত্রিম সমস্তই অসৎ, তিনি পরম প্রেমের-আধার ও পরমানন্দ স্বরূপ। তাঁহাতেই এই বিশ্বচরাচর অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী মহতী সত্তা লইয়াই জগৎপ্রপঞ্চ আপাততঃ সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সেই পরমাত্মাতেই আরোপিত জগৎ জীবের ভোগ্যস্থল। জীবই জগতের ভোক্তা, তিনি সাক্ষী স্বরূপ স্বতন্ত্র নিলেপ। বেরূপ চিত্র পটে ধোঁত, ষটিঁত, লাক্ষিত ও রঞ্জিত অবস্থা চতুষ্টয় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরাংপর পরমাত্মাতেও চৈৎ, অন্তর্ধামী, সূত্রাস্বা ও বিরাক্ট অবস্থা চতুষ্টয় অমুমিত হয়, মণ্ডপাদি দ্বারা পটাদির শুক্লাকরণের নাম ধোঁতাবস্থা; ও প্রস্তরাদি কঠিন বস্তু দ্বারা রেখাপাত পূর্বক আকৃতি বিশেষ অঙ্কিত করাকে লাক্ষিতাবস্থা বলা যায়। এবং শুক্ল নীল-পীত লোহিত

প্রভৃতি বর্ণ দ্বারা সর্বাণ্যরূপ সম্পন্ন কোন একটি পুস্তলিকা চিত্র করণের নাম পটের রঞ্জিতাবস্থা বলিয়া থাকে । তাহার দ্বায় স্বপ্রকাশমান অমায়িক পরম ব্রহ্মের চৈতন্যকে চিদবস্থা বলা যায় । মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের চৈতন্য অন্তর্ধামী অবস্থা ও স্বল্প স্বষ্টির উপাদান স্বরূপ হিরণ্যগর্ভকে সূত্রাবস্থা, এবং স্থূল স্বষ্টির হেতুভূত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিরাট অবস্থা বলিয়া থাকেন । পটাদিতে যেরূপ বিচিত্র পুস্তলিকাদি উত্তমাধম ভাবে অবস্থিতি করে ; তাহার দ্বায় আত্মক স্তম্ভ পর্য্যন্ত বাবতীয় প্রাণী, এবং গিরি নদ নদী মৃত্তিকা প্রভৃতি জড়পদার্থ সকল চৈতন্যময় পরমব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে যথাক্রমে উত্তমাধম ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । এবং চিত্রিত পুস্তলিকাদির পৃথক পৃথক পরিধেয় বস্ত্রসকল যেমন নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া পৃথক পৃথক রূপে প্রকৃত বস্ত্রের দ্বায় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জগতে দেব তীর্থগ্ মহুস্যাদির জীব চৈতন্য সকল পৃথক রূপে অবস্থিত । অজ্ঞানিব্যক্তির বিচিত্র বস্ত্রের গুরু কৃষ্ণাদি বর্ণকে যেরূপ প্রকৃত বস্ত্রের বর্ণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারদ্বায় স্থূলদর্শী-অজ্ঞানী লোক সকল জীবগণের সাংসারিক গতিকে পরম ব্রহ্মের সাংসারিক গতি রূপে বিবেচনা করে । তাহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মায়াময় অলীক সংসারকে পরমব্রহ্মধাম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে । যে কারণে অজ্ঞানিব্যক্তির অনিত্য ও দুঃখকর সংসারকে পরম সুখপ্রদ জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহার কারণ অবিদ্যা, যথা—

সংসারঃ পরমার্থোহয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্ত্তনি ।

ইতিরবিদ্যা স্তাৎ বিদ্যায়ৈষা নিবর্ততে ।

(পঞ্চদশী চিত্রদীপ)

এই সংসারই পরম পদার্থ, অর্থাৎ সর্ব সুখের আকর । ইহার সহিত পরমাত্মার বিশেষ সম্বন্ধ আছে এইরূপ ভ্রান্তি জ্ঞানের নাম অবিদ্যা । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সংসারের ও পরমাত্মার সহিত ইহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তিনি পত্রস্থিত জলের দ্বায় নিলিপ্ত এইরূপ প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যার (মিথ্যা জ্ঞানের) নাশ হয় । তখন অনিত্য দুঃখকর সংসারকে পরম পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয় না । তখন জীবের জগৎকে অকিঞ্চিকর বলিয়া বোধ হইবে । এবং নিত্য শুদ্ধ পরম ব্রহ্ম বিজ্ঞান প্রকাশ পাইবে । সুতরাং ভ্রান্তি জ্ঞানরূপ অবিদ্যার অধিকার থাকিবে না ।

উক্ত অবিদ্যা-শক্তি দ্বিবিধ, আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তি। অদ্বিতীয় সনাতন পরম ব্রহ্মের এক মাত্র পারমার্থিক চিৎ (চৈতন্য) উপাধি ভেদে চতুর্ধা বিভক্ত। যেমন এক অখণ্ড ও সর্বব্যাপী আকাশ উপাধি বশতঃ ষটীকাশ, পটীকাশ, জলাকাশ, মেঘাকাশ রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারদ্বারা চৈতন্ত পরমাঙ্গাও মায়া বশতঃ কূটস্থ চৈতন্ত, ব্রহ্ম চৈতন্ত, জীব চৈতন্ত ও ঈশ্বর চৈতন্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে পঙ্কীকৃত পঞ্চভূতের কার্যস্বরূপ অন্নময় (স্থূল শরীর) এবং অপঙ্কীকৃত পঞ্চ মহাভূতের (ক্ষিত্যপতেজ মরুদোমের) কার্যস্বরূপ প্রাণময় মনোময়, ও বিজ্ঞানময় কোষ ত্রয় লিঙ্গ শরীর বলিয়া ধ্যাত। এবং উক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে সর্বাধারভূত নির্বিকার চৈতন্তই কূটস্থ চৈতন্ত রূপে ব্যবহৃত। সেই সর্বাধারভূত কূটস্থ চৈতন্তকে যে শক্তি আবৃত রাখিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইতে দেয় না, সেই শক্তির নামই অবিদ্যার আবরণ শক্তি। এবং ভক্তিকাদিতে দোষ বশতঃ তাহাকে যেমন রজতঃ, বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার দ্বারা যে শক্তি প্রবাহে অবিদ্যার আবরণ শক্তি দ্বারা সমাবৃত কূটস্থ চৈতন্যকে স্থূল শরীর ও লিঙ্গ শরীর বিশিষ্ট জীব চৈতন্তরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই শক্তি অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি। অতএব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবিদ্যা সমাবৃত কূটস্থ চৈতন্তই জীবাত্মা রূপে ব্যবহৃত। এবং তদ্বাহুসন্ধান দ্বারা পর্যালোচনা করিলে, সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐক্য সাধিত হয়। পরমাঙ্গা যেরূপ নিত্য জ্ঞান সুখস্বরূপ ও পরপ্রেমের আধার ভূত, তদ্রূপ জীবাত্মাও নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ এবং প্রেমময় সুস্পষ্টই প্রতীত হয়। এক্ষণে দেখা উচিত জীবাত্মা জ্ঞান স্বরূপ কি না? এবং জ্ঞান ভিন্ন জগতে অণু কোন পদার্থের উপলব্ধি হয় কি না? বাস্তবিক প্রকৃততত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে জগৎ জ্ঞানময়, জ্ঞানের অস্তিত্ব লইয়াই জগতের অস্তিত্ব। জ্ঞানভিন্ন সমস্তই অসৎ, একমাত্র জ্ঞানই সৎপদার্থ, জ্ঞানই জগতের মূল ভিত্তি, এবং এক ও নিত্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, গো, মনুষ্য ইত্যাদি বাহ্য পৃথক পৃথক জ্ঞান বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, বাস্তবিক জ্ঞান একই। জ্ঞানের একত্ব ভিন্ন, নানাস্থ প্রতীতি হয় না। কারণ আমি অনির্লসনীয় রূপ দর্শন করিতেছি, ইহা যে জ্ঞান, আমি সুমধুর শব্দ শুনিতেছি ইহাও সেই জ্ঞান। কেবল জ্ঞানের বিষয় রূপ ও শব্দ পৃথক। সেই রূপ আমি গমন করিতেছি

ও শয়ন করিতেছি ইহাও এক জ্ঞান মাত্র, জ্ঞানের বিষয় শয়ন ও গমন বিভিন্ন । তাহার স্তায় কালান্তরে বৎসরান্তরে বা মাসান্তরে দিনান্তরে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহা সমস্তই এক । এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন, ও সুষুপ্তিকালে যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা বিভিন্ন নহে । এস্থলে অনেকেই আশঙ্কা করিয়া থাকেন, যে সুষুপ্তি কালে কোন জ্ঞানই জন্মে না, কারণ সুষুপ্তি কালে মনের সহিত তৃণাদির সম্বন্ধ না হওয়ায়, সেই কালে কোন জ্ঞানই জন্মাইতে পারে না । সুতরাং জ্ঞান নিত্য হইতে পারে না, কারণ বাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে সে বস্তু কখনই নিত্য নহে । অতএব জ্ঞানের সুষুপ্তি কালের ধ্বংস হইতেছে ও কোন সময়ে জন্মাইতেছে, অতএব জ্ঞান অনিত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । এজন্য বৈদান্তিকগণ বলিয়া থাকেন সুষুপ্তি কালেও জ্ঞানের অভাব থাকে না, সে কালেও জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে । কারণ সুপ্তোখিত মনুষ্যের আমি অতি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, বা আমি নিদ্রায় অতিশয় অভিভূত ছিলাম এইরূপ স্মরণ হইয়া থাকে । অতএব বোধ হইতেছে, সুষুপ্তি কালেও জ্ঞান বিদ্যমান ছিল । কারণ যে বস্তুর কখন জ্ঞান হয় নাই তাহার স্মরণ হইতে পারে না । সুতরাং যে সুষুপ্তি কালে জ্ঞান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । অন্যথা ঐ ব্যক্তির আমি সুখে নিদ্রায় ছিলাম এইরূপ স্মরণ হইতে পারে না । অতএব সুষুপ্তি কালেও জ্ঞানের সত্তা আছে ইহা অনুভব ও যুক্তিসিদ্ধ ।

নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, বাস্তবিক সুষুপ্তিকালে জ্ঞান থাকে না । কিন্তু সুপ্তোখিত ব্যক্তির আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম এইরূপ বাহ্য অনুভব হয়, তাহা বাস্তবিক স্মরণ নহে । সুপ্তোখানের পর তৎকালিক অবস্থা বা পরিভ্রম জগৎ ক্রেশ দূর দেখিয়া, “আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম” এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে । কিন্তু বেদান্তদার্শনিকগণ উক্ত জ্ঞানকে স্মৃতি স্বীকার করিয়া, সুষুপ্তি কালেও জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন । অতএব সুষুপ্তিই বোধ হইতেছে, জ্ঞান মাত্রই এক ও নিত্য এবং জীবাত্মা জ্ঞানময় ও পরপ্রেমের আধার । আত্মপ্রেমই নিত্য, নব্বর স্ত্রী পুত্রাদিতে প্রেম অনিত্য, কারণ স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু আত্ম প্রেমের কখন বিরহ ঘটে না । আত্মা পরম প্রেমাধার তাহাতে আর সন্দেহ কি ? মনেকরুন, আপনার স্ত্রী পুত্রাদিকে এত ভাল বাসেন কেন ? অবশ্যই স্বীকার করিবেন ; পুত্র কলত্রাদি বন্ধুবর্গের প্রতি যে প্রেম

করিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের কোন উপকারার্থে নহে, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্ত । আপনার নিজের অভিষ্ট সাধনই ঐ স্নেহের মুখ্যতম উদ্দেশ্য । কারণ পুত্রাদির প্রতি স্নেহ যদি তাহাদের কোন উপকারার্থ হইত, তাহা হইলে স্নেহের কোন ইতর বিশেষ থাকিত না, সকলের প্রতিই সমান স্নেহ হইত । আপনার স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি যে রূপ স্নেহ, উদাসীনের প্রতি যখন সেরূপ দেখা যাইতেছে না, তখন অবশ্যই স্বীকার্য, আত্ম সংসর্গী বাহারা তাহাদের প্রতি প্রেম হইয়া থাকে । উদাসীন আত্ম সংসর্গী নহে সুতরাং তাহার প্রতি মমতা জন্মে না । যদি বলেন, স্ত্রী পুত্র বন্ধু ধনাদি প্রেমময় এজন্যই আত্মার তাহাতে প্রীতি হইয়া থাকে । কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে, আত্মাই পরম প্রেমময় প্রতীয়মান হয়, ইতর বস্তু কখন প্রেম পরূপ হইতে পারে না, কারণ যদি স্ত্রী পুত্রাদি পরম প্রেমাধার হইত, তাহা হইলে উদাসীনের স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি ও মমতা দেখা যাইত । এবং আরও দেখুন, এক বস্তু কাহার প্রীতি বর্জন করে এবং অপরের হস্তত তাহাতে প্রীতি হয় না । যদি বস্তু প্রীতির আধার হইত, তাহা হইলে সকলেরই ঐ বস্তু প্রীতিকর হইত । অতএব সকলেই মুক্ত কর্তে স্বীকার করিবেন, মনুষ্যের রুচি বিভিন্নতা প্রযুক্ত যে যাহাকে ভালদেখে, সেই বস্তুই তাহার প্রীতি সম্পাদন করে । অতএব বস্তুর হস্তত প্রীতি সম্পাদকত্ব নাই তাহাতে সন্দেহ কি ? এবং আত্মপ্রীতি লইয়াই বস্তুর প্রতি সাধকত্ব আছে ইহাও বোধ হয় ।

এবং আরও দেখুন সৌখ অট্টালিকা বা হৃৎক্ষেণনিভম্বা আপনার আদরের সামগ্রী, কেন তাহাতে আপনার এত মমতা ? অবশ্যই বলিবেন অট্টালিকা আমার হৃৎসহ আতপতাপ বা প্রবল ঋটিকা কিম্বা বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে আমার শরীর রক্ষা করে, এজন্য আমার এত তাহাতে প্রীতি । অতএব দেখুন আপনার শরীর রক্ষা করে এজন্য অট্টালিকায় এত মমতা, অন্য ব্যক্তির অট্টালিকায় আপনার শরীর রক্ষা করে না এজন্য তাহাতে আপনার মমতা বা তাহা ভগ্নাবশেষ হইলে হৃৎ কিম্বা পুনঃ সংস্করণে প্রবৃত্তি হয় না । এজন্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, বাহা আপনার প্রীতিদায়ক তাহাতে আপনার মমতা জন্মিবে । অগ্নের প্রতি প্রীতি হয় না, কারণ তাহা আপনার নহে, এজন্য তাহাতে মমতা নাই । অধিক কি যে শরীরকে আমরা পরমপ্রীতির আশ্রয় করিয়া থাকি, বাহার কান্ধি বৃদ্ধি করিবার

জন্ম কতই চেষ্টা করিয়া থাকি, বাহাতে আমাদের এত মমতা, বাহার
 শ্রীবৃদ্ধি হইলে আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না, বাহাতে সামান্য
 কষ্টক বিদ্ধ হইলে আমরা কতই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি, সেই শরীরও
 একত প্রস্তাবে পরম আধার মনে। অত্যাশ্রয় বস্তু সকল শরীরের সুখ
 সাধক এবং সেই শরীর আশ্রয় প্রীতিদায়ক এজন্ম শরীরে এত মমতা।
 শরীর যদি আশ্রয় সংসর্গী না হইত, তবে শরীরে মমতা থাকিত না। অতএব
 শরীর অপেক্ষা আশ্রয়ই আদরের সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ কি? কারণ
 শরীরের অবয়ব যদি ক্ষত বিক্ষত হয়, তাহা হইতে লোকে ইহাই প্রার্থনা
 করিয়া থাকে, অঙ্গ বায় বাউক জীবন থাকিলেই হইল। অধিক কি এই
 কান্তিময় শরীর যখন জীর্ণ নীর্ণ পুতিগন্ধময় হইলে, ইহাই লোকে প্রার্থনা
 করিয়া থাকে, শরীর বাউক তত ক্ষতি নাই, প্রাণ থাকিলেই হইল, জীবন
 থাকিলেই সব হইবে। যদি এমন কেহ প্রার্থনা করিত প্রাণ বায় বাউক,
 শরীর থাকুক তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতাম শরীরই প্রেমময়, আশ্রয়
 প্রীতির আশ্রয় নহে। শরীর প্রেমময় হইলে মৃত শরীর লইয়া আশ্রয়
 স্বজন অনায়াসে সযত্নে রক্ষা করিত, স্নেহময়ী জননী মৃত শিশুর অনুগম
 শরীর সযত্নে ক্রোড়ে রক্ষা করিতেন। অতএব সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার
 করিবেন শরীর পরম প্রীতিময় নহে। পরম প্রেমাদার আশ্রয় কিঞ্চিৎ-
 কাল সংসর্গ হওয়াতে যে শরীর প্রীতির আশ্রয় হইয়া থাকে, সেই শরীর
 অপেক্ষা আশ্রয় প্রেমময় তাহা আর কাহাকে বুঝাইতে হইবে? এক্ষণে
 সন্দেহ হইতে পারে, যদি আশ্রয়পরমানন্দ স্বরূপ হইল, তবে সকল সময়ে
 সেই পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? একটু অনুধাবন করিলে সহজেই
 এ আশঙ্কা দূর হইতে পারে। যেমন কোন স্থানে বালকগণ সমবেত হইয়া
 উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিলে, তদ্ব্যতীত নির্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথক্ রূপে
 শ্রুত হয় না, কেবল অব্যক্ত কোলাহল মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়, তখন
 শ্রবণ ও অশ্রবণ উভয়েই সমান। যদিও তাহাতে সুস্পষ্ট কোন শব্দই
 শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বিমিশ্রভাবে স্বীয় বালকেরও শব্দ শুনিতে
 পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুনিতে পারিলেও যেমন তাহার
 বোধ হয় না, তাহারদ্বারা সংসারাবস্থায় জীবের কাম, ক্রোধ, কামনা,
 বাসনা প্রভৃতি প্রতিবন্ধক বশতঃ পরমানন্দ অনুভব হয় না। উক্ত বিষয়ানু-
 রাগরূপ প্রতিবন্ধকই পরমানন্দ বোধের প্রতিবোধক। প্রতিবন্ধক দূর হইলে

আত্মাতে সর্বদা পরমানন্দের অনুভব হইতে পারে। এবং জীবের অনিত্য দুঃখময় সংসারে এত আশ্রিত হইবার কারণ একমাত্র অবিদ্যা (মিথ্যা জ্ঞান) ও তাহার কারণস্বরূপ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব বিশিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের সূক্ষ্মতম অবস্থা স্বরূপ। যথা "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" সাংখ্যসূত্র। সেই প্রকৃতি দ্বিবিধা মায়্যা ও অবিদ্যা। এবং যখন প্রকৃতি সত্ত্বগুণের নিষ্কল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যৎকালে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হয়, তখন তাহাকে মায়্যা বলে। এবং যৎকালে প্রকৃতি ঐ সত্ত্বগুণের মালিণ্যভাব আশ্রয় করে, তখন তাহাকে অবিদ্যা বলে। অতএব একই প্রকৃতি অবস্থাভেদে মায়্যা ও অবিদ্যা নামে খ্যাত। এবং উক্ত অবিদ্যাতে ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব সমন্বিত চৈতন্যই জীবাত্মা নামে খ্যাত। এক্ষণে আত্মা বিষয়ে বেদান্ত দর্শনের মত সংক্ষেপে লিখিত হইল। বারান্তরে এবিষয়ে সাংখ্যও পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতির মত প্রদর্শিত হইবে।

মুক্তিরাদ

তত্রমৃতঃ প্রয়োজনং সুখং তন্মোগো দুঃখাতাবাশ্চ ।
তত্ত্বঞ্চ অন্তেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং নতু প্রয়োজন-
স্তরাজনকত্বে সতি প্রয়োজনত্বং, সুখসাক্ষাৎকাররূপং
ভোগং প্রতি বিষয়তরাজনকে সুখেহব্যাপ্তে: ॥ ২ ॥

সেই প্রয়োজন আবার দ্বিবিধ—এক স্বতঃ প্রয়োজন বা মুখ্য প্রয়োজন, দ্বিতীয় গোপ প্রয়োজন বা পরতঃ প্রয়োজন, এই দ্বিবিধ প্রয়োজনের মধ্যে, সুখ, সুখভোগ ও দুঃখভাব, স্বতঃ প্রয়োজন।

“আমার সুখ হউক ও আমার সুখভোগ হউক” এইরূপ দ্বিবিধ কামনা লোকের হইয়া থাকে, তাই সুখ ও সুখভোগ উভয়ই স্বতঃ প্রয়োজন। ভোগ শব্দে সাক্ষাৎকার। এক কথায় বলিতে গেলে “যাহা অন্তেচ্ছানধীন-

ইচ্ছা বিষয় (যে ইচ্ছা অপর ইচ্ছার অধীন নহে তাহার বিষয়ীভূত বস্তুকে অন্ত্যচ্ছানধীন-ইচ্ছা বিষয় বলা যায়) তাহাই স্বতঃ প্রয়োজন ” অর্থাৎ ইহা স্বতঃ প্রয়োজনের লক্ষণ এবং ইহার উদাহরণ সুখাদি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। “অন্ত্যচ্ছানধীন-ইচ্ছা বিষয়” কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলি—

যে বস্তুর প্রতি অভিলাষ হয় তাহাই প্রয়োজন বা প্রয়োজনীয়, আহার-বিহার-সুখ-প্রেম সকলই প্রয়োজন কেন না ইহাদিগের প্রতি অভিলাষ হইয়া থাকে। অভিলাষ আর ইচ্ছা এক পদার্থ। ফল—যাহা ইচ্ছা-বিষয় তাহার নাম প্রয়োজন। স্বভাবতঃই লোকের আহার-বিহার আমোদ-প্রমোদ হান্ত-পরিহাসে অভিলাষ হয়, কৈ উপবাসাদি কর্কট বিষয়ে ত তাহা হয় না। ইহার কারণ কি?—কারণ সুখেচ্ছা। প্রাণীপণ সর্বদাই সুখের অন্বেষণে ফিরিতেছে। যে কার্যে সুখ আছে বলিয়া বোধ করে তাহাতেই তাহার অভিলাষ জন্ম। আবার বিষম-দুঃখে অভিভূত ব্যক্তির বিষপান—উষ্মকন অনাহারাদিতেও ইচ্ছা হয়, সে ভাবে “আমি যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহার পক্ষে, বিষপানাদি যন্ত্রণা অকিঞ্চিং কর”। এই সকল কার্যে ইচ্ছার প্রতি দুঃখ পরিহারেচ্ছা কারণ। অত্যাগ্র প্রয়োজনের পক্ষে এইরূপ নিয়ম বটে কিন্তু সুখেচ্ছা বা দুঃখপরিহারেচ্ছা স্বতঃই মনোমধ্যে উদ্ভূত হয়। অতঃ কখন ইচ্ছা তাহার প্রতি কারণ নহে। সুখ বা দুঃখ পরিহার,—যে ইচ্ছার বিষয়ীভূত তাহা অপর ইচ্ছার অধীন অর্থাৎ তদ্বারা উৎপাদিত নহে। এখন “যে ইচ্ছা অপর ইচ্ছার অধীন নহে তাহার বিষয়ীভূত বস্তুকে অন্ত্যচ্ছানধীন-ইচ্ছা-বিষয় বলা যায়” কথাটা স্মরণ করিয়া বুঝিয়া দেখ।

কিন্তু যাহা প্রয়োজনান্তরের জনক নহে অথচ প্রয়োজন তাহাই স্বতঃ প্রয়োজন ” এরূপ লক্ষণ হইতে পারে না। কেন, ইহা লক্ষণ হইলে দোষ কি? ভোজনাদি, অগ্র প্রয়োজনের সুখাদির জনক; অতএব তাহাতে লক্ষণের অব্যাপ্তি নাই এবং সুখাদি অগ্র প্রয়োজনের জনক নহে অথচ প্রয়োজন, অতএব ইহাতে লক্ষণের অব্যাপ্তি নাই, তবে ইহাতে কি দোষ আছে যে লক্ষণ হইতে পারে না। দোষ অব্যাপ্তি দোষ আছে—স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কোন দোষই বোধ হয় না বটে কিন্তু বস্তুগত্যা সুখেই অব্যাপ্তি হইতেছে, কিরূপে তাহা বলিতেছি—

বাহ্যকে জ্ঞান যায় অর্থাৎ বাহ্য জ্ঞা-ধাতুর কর্ম—মোটী মুঠি তাহাকেই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বুঝ। যেমন ঘট জ্ঞানের—বিষয় ঘট। যে যে কারণ থাকিলে প্রত্যক্ষ (জ্ঞান বিশেষ) হইয়া থাকে, বিষয়, তাহার মধ্যে অগ্রতম কারণ। ভ্রাণ, আবাদন, দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ এবং মনন এই ছয়টি কারণে যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষও ছয় প্রকার। গন্ধ,—ভ্রাণজ প্রত্যক্ষের বিষয়; সকল কারণ সত্ত্বেও একগন্ধ না থাকিলে গন্ধ প্রত্যক্ষ হয় না। রস,—রাসন প্রত্যক্ষের বিষয়, সকল কারণ সত্ত্বেও একরস না থাকিলে রস প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ সুখও মানস প্রত্যক্ষের বিষয়, সুখ না থাকিলে, কিছুতেই সুখ-প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষের কারণান্তর সত্ত্বে বিষয়ের সত্তা ঘটিলে অবোধে তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই জন্যই বিষয়, প্রত্যক্ষের অগ্রতম কারণ বলিয়া গণ্য। পূর্বেই বলিয়াছি ভোগ শব্দে সাক্ষাৎকার, (প্রত্যক্ষ বিশেষই) আস্ত সুখেরই সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ হয়, পরকীয় সুখ অনুমানে বুঝা যায় ইহা বলাই বাহুল্য এবং ইহাও বলিয়াছি সুখ ও সুখ ভোগ—স্বতঃ প্রয়োজন; এখন দেখ—সুখ একটী প্রয়োজন, সুখভোগ আর একটী প্রয়োজনান্তর এবং সুখ,—সুখভোগের বিষয়, বিষয় বলিয়াই সুখ,—সুখ ভোগের জনক বা কারণ হইয়া উঠায়, সুখ, “বাহ্য অগ্র প্রয়োজনের জনক নহে অথচ প্রয়োজন” তাহার অন্তর্গত বা স্বতঃ প্রয়োজন-লক্ষণের লক্ষ্য হইতেছে না। লক্ষ্যে লক্ষণ সংগতি না হওয়াকে অব্যাপ্তি ও অলক্ষ্যে লক্ষণ সংগতি হওয়াকে অতিব্যাপ্তি বলে। সুখ যে স্বতঃ প্রয়োজন লক্ষণের লক্ষ্য ইহা সর্ববাদী সম্মত। অথচ লক্ষণ সঙ্গতি না হওয়ার সুখে অব্যাপ্তি হইতেছে। এখন বুঝিলে কেন বলিতেছি “এরূপ লক্ষণ হইতে পারে না”।

অন্তোচ্ছাদীনেচ্ছাবিষয়ভোজনাদিই গৌণ প্রয়োজন, কেমন না সুখাদি রূপ ফলানুসন্ধান বশতঃই ভোজনাদিতে ইচ্ছা জন্মে, অর্থাৎ ভোজনাদিতে যে ইচ্ছা তাহা অন্তোচ্ছায় সুখেচ্ছা বা হুঃখ পরিহারেচ্ছায় অধীন ইহা পূর্বেই একরূপ বলিয়াছি।

শরীর না থাকিলে সুখ হুঃখানুভব হয় না বলিয়া শরীর,—সুখ হুঃখাদির অবচ্ছেদক। যে সুখের অবচ্ছেদক শরীর, হুঃখের অবচ্ছেদক হয় না, ও যে সুখের অব্যবহিত পূর্ব ও অব্যবহিত পরসময়ে স্বাধিকরণ (ঐ

স্বপ্নের আশ্রয়। আত্মাতে দুঃখ সম্বন্ধ না থাকে, সেই স্বপ্নই দুঃখ মিশ্রিত নহে এবং তাহাই স্বর্গ; এই স্বর্গ যেমন স্বতঃ প্রয়োজন, তর্কশাস্ত্রাদির ফল স্বরূপ মুক্তি ও আত্মাত্তিক দুঃখনিবৃত্তি একেবারে সমস্ত দুঃখ ধ্বংস (দুঃখাভাব) ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং উহাও সেইরূপ স্বতঃ প্রয়োজন মোক্ষ প্রকৃতি জন্মাইবার জন্ত এবং মুক্তিবোধক তর্কশাস্ত্রের ন্যূনতা পরিহারার্থ, মুক্তি যে স্বতঃ প্রয়োজন ইহা কথিত হইল।

“হিন্দু ধর্মের সর্ব শ্রেষ্ঠতা।”

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে এবং যত প্রকার ধর্মের মর্ম আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে হিন্দুধর্ম সর্ব প্রধান ধর্ম; হিন্দু ধর্মের নিকট অগ্র ধর্ম উপধর্ম বা বিকৃত ধর্মের স্থায় প্রতীতি হয়।

আপাততঃ অনেকে আমাদের এ সিদ্ধান্তকে সংস্কারমূলক বা ভ্রমমূলক বলিয়া উপহাস বা পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্বীয়ানুষ্ঠিত ধর্মকে সকলেই অদ্রাস্ত মনে করেন। এবং অন্যান্যনুষ্ঠিত ধর্মকে উপধর্ম বা ভ্রম সঙ্কুল জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমি তথাবিধ সংস্কারের বা রীতির বশব্দ হইয়া এ প্রবন্ধ প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইনাই। মংপ্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তি এবং তর্কে ভ্রম দেখাইয়া দিলে এবং তাহা বিচার সহ হইলে অবশ্যই তদ্বিকল্প স্বীকার করিব।

যদিও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে বহু মনসী মহাত্মাদিগের মস্তক বিলোড়িত হওয়ার তদ্বিকল্পে নূতন-বলিবার কিছুই নাই বলিলেও হয়, তথাপিও বিক্ষিপ্ত বিষয় সকলের একত্র সম্মিলেবিশেষতঃ প্রবন্ধ প্রকটন অপ্রাসঙ্গিক নহে। বিশেষ বেদব্যাঙ্গ-বেদের ও বৈদিক ধর্মের সমালোচনা

প্রাসঙ্গিক বলিতে সকলই সম্মত হইবেন এবিষয়ে ভূমিকার বিস্তৃতি নিম্নপ্রয়োজন ।

বিদ্যেয়-বাদিদিগের পক্ষপাত পরিপুষ্ট দৃষ্টিতে যে সকল দোষপ্রদর্শিত হইয়াছে যথাস্থানে তন্নিরসনও এপ্রবন্ধের উদ্দেশ্য রহিল ।

১ম । হিন্দুধর্ম সর্বধর্ম্যাপেক্ষা প্রধান ; যেহেতুক হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্ম ।

২য় । বেদ, সমুদয় ধর্ম্যপুস্তক হইতে প্রধান ; যে হেতুক বেদ অতিশয় প্রাচীন ধর্ম্য পুস্তক । বেদের পূর্বে কোন দেশেও কোনপ্রকার সম্প্রদায়ীর কোনও প্রকার ধর্ম্য পুস্তক প্রকাশ পায় নাই ।

৩য় । সকল প্রকার ধর্ম্য সম্প্রদায়ী লোকেই স্ব স্ব ধর্ম্য পুস্তককে অস্বাস্ত্য ও ঐশ্বরের উপদেশ পরিপূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন । কিন্তু বেদ যেরূপে স্বীয় অস্বাস্ত্যতা এবং ঐশ্বরের উপদেশ পরিপূর্ণতার প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবে, অন্তবিধ ধর্ম্য পুস্তক, (কেবল পুস্তক কেন ?) অন্তবিধ ধর্ম্যাবলম্বিতা-কিকগণও বেদাতিরিক্ত ধর্ম্য পুস্তকের অস্বাস্ত্যতা বা ঐশ্বরের উপদেশ পূর্ণতার প্রমাণ করিতে শক্ত হইবেন না । (এই স্থানে বেদশব্দ প্রতিপাদ্য ঋক্ যজু সামাদির ন্যায় বেদার্থোপনিবন্ধ স্মৃতি পুরাণাদি ও পরিগ্রহ করিতে হইবে) ।

৪র্থ । প্রতিকূল বাদ-বিতণ্ডা দ্বারা হিন্দুধর্ম্যাতিরিক্ত ধর্ম্য পুস্তক ভ্রম সঙ্কুল বলিয়া যেরূপ সহজে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, বেদে তাদৃশ বাদ-বিতণ্ডা দ্বারা কোন ব্যক্তিরও ভ্রম প্রদর্শন করার সামর্থ্য নাই । অনেকের বিষদস্ত বেদান্তক যন্ত্র দ্বারা উৎপাটিত বা বিচূর্ণিত হইয়াছে । নাস্তিক দিগের প্রতিকূলাদি কুজ্জ্বাটিকা দ্বারা আচ্ছাদিত-দৃষ্টি অঙ্গভেদের নিকট বেদ অদৃশ্য হইলেও কুজ্জ্বাটিকা বা মেঘদ্বারা দিনকরের আবরণ অসম্ভবের ন্যায় বেদের আবরণ অসম্ভব নিবন্ধনই সুপ্রকাশিত ভাবে বেদ বা বৈদিক ধর্ম্য চিরকাল কাল যাপন করিয়া আসিতেছে ।

৫ম । বেদ, অপৌরুষেয় বলিয়া বহুবাদি সম্মত এবং সর্বপ্রমাণ পরিপুষ্ট রূপে পরিগৃহীত । হিন্দুধর্ম্যাতিরিক্ত ধর্ম্য পুস্তকের অপৌরুষেয় (পুরুষ প্রণীত নয় বলিয়া) প্রবাদও হইতে পারে না । কারণ অন্য ধর্মের প্রচারকের সহিত তত্ত্বার্থের আবিষ্কারের নামও প্রকাশিত রহিয়াছে যথা শঙ্ক্যসিংহ, নানক, শিভ, মহম্মদ ইত্যাদি । সেই সেই বিখ্যাত নাম এখন আর বিলুপ্ত করারও স্মরণ নাই ।

৬ষ্ঠ। মতভেদে বেদ, পুরুষপ্রণীত বা প্রকাশিত হইলেও সেই বেদ প্রণেতা বা প্রকাশক বিশ্বপ্রভা, স্বয়ম্ভু, সাকার শরীরী, ব্রহ্মা, ভিন্নমুখ্য বা মহামুখের জ্ঞান পার্থিব শরীরী কোনও ব্যক্তি হইতে পারিবেন না, কারণ সেইরূপ কোনও ব্যক্তি থাকিলে অবশ্যই তাহার নাম ও প্রকাশিত থাকিত। হিন্দুধর্ম্মানুসারে সাকার, দেব, তৈজস শরীরী যথাস্থানে তদ্বিষয় বর্ণিত হইবে।

৭ম। ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বৈদিক সময় নিরূপণ করিতে হইলে তাহার অঙ্ক অঙ্কিত করার সুবিধা নাই, কারণ তত পরিমাণ বোধক অঙ্ক প্রচলিত নাই। অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তকের গতজীবন প্রায়শঃ ঊনবিংশত শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়। আর্ধ্যবংশীয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় ও বিংশতি শতাব্দীর অভ্যন্তরস্থ বিক্রমাদিত্যের বহু সহস্র বা কোটিশঃ বৎসর সময় পূর্বেও বেদ প্রচলিত ছিল। যথা স্থানে সপ্রমাণ প্রদর্শিত হইবে।

৮ম। বেদকে লক্ষ্য করিয়া পরজাত বিধর্ম্মী, গ্রন্থপ্রণেতাগণ অনেক রার বিবিধ ভাবে ত্রুটী বদন করিয়া মর্কট মুখের অভিনয় প্রদর্শন করাইয়া ছিলেন কিন্তু বেদ-দর্পণে স্থায় বিকৃত মুখ বিলোকন করিয়া ভীত ভাবেই বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সারাংশ গ্রহণ বা অপহরণ করিয়া স্ব স্ব মত পরিপোষণ বা চৌরব্যং বিভূতি বিকাশ করিয়া বাহাহুরী গ্রহণ করিয়াছেন।

৯ম। আন্তিক বা নাস্তিক যে কোন সম্প্রদায় প্রবর্তক স্ব স্ব মত পোষণ করিয়াছেন তাহার সারাংশই বেদভাণ্ডার হইতে অপছত্ত বা পরিগৃহীত। ইহা তন্ন তন্ন রূপে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে, কিন্তু বেদ অল্পধর্ম্ম হইতে সংগৃহীত একথা অন্য পর্য্যন্ত প্রতিগোচর হয় নাই। কেবল ঐতিগবদঙ্গীতা ধানি উদার মত-পোষক বাইবেল পাঠের পরে বেদব্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া গীতার মন্তব্যে বন্ধিম বাবুর সাহেবী সমালোচনা দর্শন করিয়া ছিলাম।

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বেদ কতকালের ধর্ম্মপুস্তক তদ্বিষয়ের নিশ্চয়রূপে নিরূপণ করা নিতান্ত কঠিন। প্রকৃত ইতি বুস্তের বিরহই তাহার কারণ। তবে বেদ সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে তৎপূর্বে আর কোন প্রকার ধর্ম্মপুস্তক প্রচলন ছিল না। এমন কি বেদের পূর্বে আর কোনও

প্রকার ভাষা ছিল না। বেদ হইতেই প্রথম শব্দের শক্তিগ্রহ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ধর্ম শাস্ত্রানুসারে বেদ পুর্নিকাহুটি, অর্থাৎ বেদ হইতে শব্দ সকল পরিজ্ঞাত হইয়াই বিধাতা বিশ্বস্থিতি করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাঙ্গ প্রণীত বেদান্ত দর্শনে (পারীক্ষিক হুত্রে) উক্ত হইয়াছে।

“ শব্দ ইতি চেন্ন অতঃ প্রভবাং প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং । ”

ব্যাখ্যা।

“ দেবানাং বিগ্রহবদ্ধে বৈদিকে বস্তুাদিশব্দে দেবতাবাচিনিবিরোধঃ
স্তাং বেদস্তাদিমত্বপ্রসঙ্গাদিতি নাস্তি বিরোধঃ। কস্মাদতঃ শব্দাদেব জগতঃ
প্রভবাহুংপত্তেঃ। প্রলয়কালোপি স্মারূপেণ পরমাত্মনি বেদরাশিঃ স্থিতঃ
স ইহকল্পাদৌ হিরণ্যগর্ভস্ত পরমাত্মন এব প্রথম দেহিমূর্তেম নস্তবস্তান্তর-
মাপন্নঃ সৃষ্ণপ্রবুদ্ধস্তেব প্রাহুর্ভবতি। তেন প্রদীপস্থানীয়েন স্মরনরতীর্থা-
গাদি প্রবিভক্তং জগদভিধেয়ভূতং নিশ্চিমীতে। কথমিদং গম্যতে প্রত্যক্ষানু-
মানাভ্যাং প্রতিস্থিতিভ্যামিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষং প্রতিরনপেক্ষত্বাং। অসুমানং
স্মৃতিমনুমীয়মানশ্রুতিসাপেক্ষত্বাং।

অর্থ।

দেবতা দিগের শরীর থাকিলে বৈদিক বহু প্রভৃতি দেবতাবাচক শব্দে বিরোধ হয় এবং বেদের আদিমত্ব [অর্থাৎ বহুপ্রভৃতি দেবতারপরে বেদ হইয়াছে এইরূপে বেদ সাদি (আদির সহিত হইল) অনাদি হয় না], প্রসঙ্গ হইল। এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন, ইহাতে কিছুই বিরোধ নাই কারণ এই বৈদিক শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে (সুতরাং বেদ পুর্নিকা-
হুটি হইলেই বেদ অনাদি সিদ্ধ হইল)।

এই স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে প্রলয় সময়ে বেদ সকল কিরূপে কোথায় ছিল? ইহারও উত্তর করিতেছেন। প্রলয় কালেও স্মারূপে পরমাত্মাতে

বেদ রাশি অবস্থিত ছিল। কল্পের আদিতে সেই বেদরাশি পরমাত্মারই প্রথম দেহিমূর্তি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার মনে প্রথমতঃ উদ্ভূত হয়, যেমন সুষুম্নাবস্থা-পন্ন ব্যক্তির পূর্বকথা সকল অবিকল রূপে স্মরণ পড়ে এইরূপে ব্রহ্মারও মনে বেদ সকল উদ্ভূত হইল।

সেই প্রদীপ স্থানীয় (আলোক ময়) বেদ দ্বারা তমসাচ্ছন্ন সুর, নর, পশু, পক্ষি প্রভৃতি পরস্পর বিভক্ত জগৎকে বিধাতা নির্মাণ করিলেন। কিরূপে ইহা অবগত হইলে (অর্থাৎ বেদ হইতে শব্দ সকল জ্ঞাত হইয়া বিধাতা বিশ্বনির্মাণ করিয়াছেন ইহা কিরূপে জানিলে?) ইহার উত্তর করিতেছেন।

প্রত্যক্ষ ও অনুমানই এই বিষয়ের প্রমাণ রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঐতি (বেদ) যে হেতুক বেদ কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া নির্মিত হয় নাই। ঈশ্বর সর্বদর্শী স্বয়ং দর্শন করিয়াই বেদ বিকাশ করিয়াছেন। এবং অনুমান স্মৃতি; অনুমান বিষয়ীভূত ঐতিকৈ অপেক্ষা করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র যে হেতুক নির্মিত হইয়াছে।

ঐতিতে উক্ত হইয়াছে “এত ইতি নৈ প্রজাপতির্দেবানহজ্ঞতাস্বজদ-গ্রামিতি মনুষ্যানিদিব ইতি পিতৃনৃ ভিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহাণাবসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানিতি শত্ৰুমিতি সৌভগে তান্ধাঃ প্রজাঃ।—ঐতির সারার্থ এই, বেদ হইতে শব্দজ্ঞান হইয়া দেবাদি প্রবিভক্ত (স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে)। জগৎ নির্মিত হইয়াছে।

“সর্বেষাং ননামানি কৰ্ম্মাণিচ পুণক পুণক।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পুণক সংহাশ্চ নির্ময়ে।

মনু ১। অং ২১।

কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যা।

স পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপেণাবস্থিতঃ সর্বেষাং নামানি গো-জাতের্গৌ রিতি অবজাতেরখ ইতি। কৰ্ম্মাণি ব্রাহ্মণত্যাধ্যয়নাদৌ কত্রিয়স্ত প্রজা ব্রহ্মণাদৌ যস্ত পূর্বকল্পে যান্ত্রভবন আদৌ সৃষ্ট্যাদৌ বেদশব্দেভ্য এবাব-

গম্য নিশ্চিতবান্। পৃথক্ সংস্থাস্চেতি লৌকিকৌশ্চ ব্যবস্থাঃ কুলানন্ত ষট্-
নিৰ্ম্মাণং কুবিন্দ্র পটনিৰ্ম্মাণাদিকা বিভাগেন নিশ্চিতবান্। ২১।

ভাষা।

সেই পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে (ব্রহ্মারূপে) অবস্থিত হইয়া গো-জাতির
গো, এবং অশ্বজাতির অশ্ব ইত্যাদি রূপে সমুদয় জাতির নাম, এবং ব্রাহ্ম-
ণের বেদাধ্যায়নাদি ষট্ কৰ্ম্ম এবং ঋত্বিয়ের প্রজ্ঞারক্ষণাদি যাহার যাহার
পূৰ্ব্ব কালের যেই যেই কার্য্য ছিল, তাঁহাদিগের সেই সেই কার্য্যে নিয়োজন
সৃষ্টির আদিতে বেদশব্দ হইতেই অবগত হইয়া নির্দ্বাচন ও নিৰ্ম্মাণ করিয়া
ছিলেন।

এবং লৌকিকী ব্যবস্থা সকলও যেমন কুলালের (কুন্তকারের) ষটাদি
নিৰ্ম্মাণ ব্যবস্থা এবং কুবিন্দ্রের (তন্তবায়ের, তাঁতির) বস্ত্র নিৰ্ম্মাণ ব্যবস্থা
প্রভৃতি জীবিকা সকলও যথা বিভাগ ক্রমে বেদ হইতেই নিৰ্ম্মাণ করিয়া
ছেন। ২১।

পূৰ্ব্বোক্ত শারীরিক সূত্র ও ভাষ্য এবং মনু ও তটীকা দ্বারা প্রমাণ
হইতেছে, বেদকে অবলম্বন করিয়াই বিধাতা বিশ্ব স্বজন ও ব্যবস্থা নির্দ্বাচন
প্রভৃতি বিভাগ ক্রমে করিয়াছেন। এই স্থলে বিশেষ বিবেচ্য এই যে প্রথম
কালে সূক্ষ্মরূপে বেদরাশি পরমাত্মাতে কি ভাবে অবস্থিত ছিল; এই
সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ হইতেছে। ১। প্রথম কালে সূক্ষ্মরূপে বেদ
রাশি পরমাত্মাতে অবস্থিত ছিল এইস্থলে বৈদিক গ্রন্থ সকল কি ঈশ্বরে
বিলয় হইয়া গেল। বৃহদায়তন জড়াত্মক বৈদিক গ্রন্থ সকল পরমাত্মাতে
লয় হওয়ার পক্ষে অনুমান দেখা যায় না। ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু এবং
আকাশের লয় সম্বন্ধে বৈদিক মত অযৌক্তিক নহে। যেমন আকাশ হইতে
বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি

(১) আণুব্রিক ঈশ্বর হইতে উৎপত্তি এবং ব্যাক্রমে লয়ের বিষয়ও বেদান্তে বিশেষ
রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ভিত্তিতে তাহা এই স্থলে প্রকাশ করা গেল না।

অনুলোম ক্রমে হইয়াছে এবং প্রথম সময়েও পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে অগ্নি বায়ুতে বায়ু আকাশে আকাশ নিরাকার পরমেশ্বরে বিলোম ক্রমে লয় হইয়াছে (১) কারণে কার্ধের বিলয় ও সূক্ষ্মরূপে অবস্থান দার্শনিক দিগেরও মত বটে। বেদের প্রবণাধীন ঋতি সংজ্ঞা, পরে লেখার প্রণালী হওয়াতে গ্রন্থাকারে লিখিত হইতে লাগিল (২) তাল পত্রাদি বা কাগজে লিখিত বেদ পুস্তকের লয় অধ্যাদিতেই প্রত্যক্ষানুমান সিদ্ধ সাংক্ষাৎ পরব্রহ্মের সম্ভব পর বোধ হয় না বা দেখা যায় না।

২য়। বেদ সকলনের বর্ণাবলী সকল আনুপূর্ব্বিক ক্রমে ঈশ্বরে লয় সম্বন্ধেও মত ভেদ নানা আপত্তি উত্থিত হয়। কেহ বলেন বর্ণ সকল নিত্য “সএবায়ং শব্দোয়ং পূর্ব্বমুপালক ইতি প্রত্যভিজ্ঞানং।” যেই স্বর্গাদি শব্দ প্রথমে প্রথমতঃ আমাদিগের প্রযোজ্য বুদ্ধ (জ্ঞানিক শব্দেত বিশিষ্ট ব্যক্তি) প্রয়োজক বুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা কল্পগ্রীবাদিমান পদার্থাদিতে শক্তিগ্রহ হইয়াছিল, কালান্তরে বা দেশান্তরেও তাদৃশ আনুপূর্ব্বব্যবচ্ছিন্ন বর্ণাবলী বিশিষ্ট স্বর্গাদি শব্দ শুনিলেও সেই কল্পগ্রীবাদি বিশিষ্ট পদার্থাদিরই প্রতীতি হয়।

শব্দ নিত্য না হইলে এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান (পূর্ব্বানুভবপদার্থের বর্তমান কালে তাদৃশ রূপে জ্ঞান) হইতে পারে না। এবং বর্ণ সকল অনিত্য হইলে শব্দ প্রবণান্তর শব্দ বোধ হওয়ার কালে গৃহীত সঙ্কেতার্থক অল্প শব্দের বিমিশ্র হইলে অগৃহীত সঙ্কেতার্থক অল্প শব্দই উপস্থিত হয়, স্মরণে পরে স্বর্গ শব্দ শুনিলে আর স্বর্গাবচ্ছিন্নের বোধ হইতে পারে না। “তে যদ্যমিত্যাঃ স্মৃন্ত্যহি গৃহীতশঙ্কেতার্থস্ত প্রধ্বংসে সতি অগৃহীতশঙ্কেত ইদানীমন্ত্যএব ব্যবহার কালে উপলভ্যত” ইতি। এইমতে বেদের ত্রায় স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি সকলই নিত্য হইতেছে। এইমত সকলের গ্রাহ্য নহে।

১। আকাশাবায়ুঃ বায়ুরদ্বিরয়েরাপঃ অন্তাঃ পৃথিবীচোৎপদাতে তদেতন্মাদা আকাশ সঙ্কৃত ইতি ঋতেঃ।

বেদান্তসারে।—

২। বাণ্যাসিকেতু সময়ে আন্তিঃ সংজ্ঞায়তে বতঃ।

বাণ্য করণি স্বর্গানি পত্রাক্রচাপাতঃ ক্রমাৎ।

আহ্নিকাচারতত্ত্ব।

৩। বর্ণের অনিত্যবাদী বলেন “বর্ণাশ্র কঠতাষাদি ক্রমানুবিধারি জ্ঞানঃ কথং নিত্যাতবিত্ব মহ'ন্তি।” বর্ণ সকল কঠতালু প্রভৃতি স্থানে বায়ুর অভিঘাত জন্ম নিম্পন্ন হয় তাহারা কিরূপে নিত্য হইবে? সুতরাং বর্ণ সকল উচ্চারণ প্রকরণসী বটে। এই মতে সকল বর্ণময় শাস্ত্রই অনিত্য হইয়া উঠে। এই মতানুসারিরা বেদকেও অনিত্য বলিবেন। অথচ বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব অনেকেই স্বীকার করেন। এবং ব্রহ্ম সনাতনং” ঋক্ যজুঃ সাম লক্ষণং বেদত্রয় ব্রহ্ম ও নিত্য। “অপৌরুষেয়ানি বেদবাক্যানি” বেদবাক্য সকল পুরুষ প্রণীত নহে। ন কশ্চিৎ বেদকর্তাচ বেদস্মৰ্তা চতুর্মুখঃ। বেদের কেহ কর্তা নাই বেদের স্মরণ কর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা “বেদে কৰ্ত্তৃরভাবাচ্চ দোষাশঙ্কোবনাস্তিনঃ” বেদে কৰ্ত্তার অভাব বলিয়া বেদোক্ত বাক্য দোষের আশঙ্কা ও আমাদের নাই। ইত্যাদি মনু হুগ্গসিংহোক্ত এবং স্মৃতির বচনানুসারে বেদকে নিত্য বলেন।

বেদের অনিত্য বাদিরা বলেন “বাক্যত্বাৎ পৌরুষেয়ত্বং ইদানীন্তন বাক্যবৎ”। বৈদিকপদ কল্পন বাঙময় নিবন্ধন পুরুষ প্রণীত বর্তমান কালো-চ্চরিত বাক্যের গ্রাম। পরস্পর এই বিরুদ্ধ মতান্তর থাকিতেও নাস্তিক ব্যতীত আর্য সন্তান মাতেই বেদকে অভ্রান্ত ও সৰ্ব প্রমাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন এই বিষয়ের হুস্মানু সন্ধান করিলে দেখা যাইবে সকলই বেদ বিষয়ের অবিসম্বাদিত মতাবলম্বী। জ্ঞানার্থক বিদ ধাতু (যঞ প্রত্যয়) নিম্পন্ন বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। প্রণয়কালে হুস্মানুপে পরমাত্মাকে “সত্যং জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্য জ্ঞানময় ব্রহ্মে মতভেদে জ্ঞানবান্ ব্রহ্মে বৈদিক জ্ঞান সকল “মাহিংস্তাং সৰ্ব্বা-ভূতানি” কোনও ভূতকে (প্রাণিকে) হিংসা করিও না ইত্যাদি বৈদিক জ্ঞান সকল হুস্মানুপে (অব্যক্ত রূপে) অবস্থিত রহিল জ্ঞানময় ব্রহ্মে বৈদিক জ্ঞান সকল থাকিতে কাঁহারও আপত্তির বিষয় নাই। কন্দের আদিতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আশ্রায় সেই বৈদিক জ্ঞান সকল উদ্ভিত হওয়াতে তিনি বেদ বলিলেন বেদ শব্দ হইতে শকার্থ জ্ঞাত হইয়া জগৎ নিৰ্ম্মাণ করিলেন (মতভেদে এখনও ব্রহ্মাকে বেদকর্তার। বেদস্মৰ্তা বলুন তাহাতে আপত্তি রহিল না) এই নিমিত্তেই বেদের নাম ব্রহ্ম পরব্রহ্মাবস্থিত পদার্থ ব্রহ্মা হইতে প্রকাশিত হওয়াতে বেদের নাম ব্রহ্মরূপে খ্যাত হইল, যথা— “কৰ্ম ব্রহ্মোক্তবৎ বিদ্ধি” ভগবদ্গীতা। “এবং ব্রহ্ম সনাতনং” মনু।

কর্মকাণ্ড, ত্র্যম বেদোক্তব বেদত্রয় ত্র্যম নিত্য ইত্যাদি। এই নিমিত্তেই (ত্র্যম হইতে প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই) ভাষার নাম ত্র্যাক্ষী বলিয়া বিখ্যাত “ত্র্যাক্ষীভূতারভীভাষা গীর্জাকৃ বাণী সরস্বতী” ইত্যমরাভিধানং। এই ত্র্যাক্ষী ভাষার সংস্কার করিয়াই সংস্কৃত সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই অধিকারমেকের সিদ্ধান্ত। অনেকে বলেন ত্র্যাক্ষী ভাষা স্বতন্ত্র নহে সংস্কৃত ভাষার নামই ত্র্যাক্ষী, ত্র্যম সংস্কৃত ভাষা দ্বারা ই বেদ উচ্চারণ করেন এই নিমিত্তেই সংস্কৃত ভাষাকে দৈবীভাষাও ত্র্যাক্ষী ভাষা বলে “সংস্কৃত নাম দৈবীবাগম্বাখ্যাত মনীষিভিঃ” কাব্যদর্শ। এই মতে লোকের ভ্রমরূপ ভাষাকেই সংস্কৃত বলে (ভ্রমার্থে হ্রট প্রত্যয় নিম্পন্ন সংস্কৃত শব্দ) বাহা হউক ত্র্যাক্ষীভাষা বা সংস্কৃত ভাষা যে সকল ভাষার পূর্ব জাতা তদ্বিবরে কোন দেশীয় সভ্য পণ্ডিতের ও মতান্তর নাই।

ক্রমশঃ

“ আগমনী । ”

“এবার আমার উমা এলে আর আমি পাঠাব না।

বলে বল্বে লোকে মন্দ কারো কথা শুন্ব না ॥ ”

এস মা ! এই রোগ শোক পরিপূর্ণ আমাদের ভগ্ন কুটীরে এস মা ! মা, এক এক বৎসরে যে কত বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটতেছে, কত পাপ তাপ আসিয়া আমাদের যুড়িয়া বসিতেছে তাহাত তুমি সকলি জান ; তবে তোমার কাছে হৃৎকের কথা বলিলে বড়ই তৃপ্তি হয়। মা একটা বড় অভিমান হয়—হৃৎ হয় যে তোমার ত আমরা সকলেই ছেলে, সকলেই ত তোমাকে মা বলিয়া ডাকি, তবে আমাদের আকার রাধ না কেন ? আমাদের ইচ্ছা হয়—মা তুমি আমাদের নিকটে থাক, আমাদের ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া, কাঠামতরা ঠাকুর সাজিয়া, আনন্দময়ি, আমাদের হৃৎধারিত্র্য পরিপূর্ণ ক্ষমারে বাস করো। আমরা জানি যে জননী আদর স্বত্ব করিয়া হুঁট ছেলে সকল গুলিকে শাস্ত করিয়া থাকেন, কত দৌরাশ্বাই সহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু মা, তুমি কি আমাদের কোলে লও, না স্বত্ব কর ; এই যে আমরা কত কষ্ট পাইতেছি, আমাদের কত কুবুদ্ধি ঘটতেছে, তুমি কি সকল সংবাদ রাধ ?

অরুণিণি—সামান্য খেলিবার হুই চারিটি চুক্‌চুকে সামগ্রী দিয়া কোথায় লুকাইয়া থাক, তাহা ত স্থির করিতে পারি না, কত খুঁজিয়া বেড়াই তবুও তোমাকে পাই না। তবে নাকি বৎসরান্তে নিজ মাতাঠাকুরাণী মেনকারাণীর সম্মান রাখিবার জন্ত কৈলাস ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া থাক তাই তোমার রাজ্য পা হুধানি দেখিতে পাই। কিন্তু মা এবার আর তোমাকে বাইতে দিব না।

উমে! এস মা! মা এস, এস, এত বলিতেছি, কিন্তু তোমাকে আবার আসিতে বলিতেও ভয় হয়। মা তুমি রাজরাজেশ্বরী, কুবের তোমার ভাণ্ডারী, আবার তুমি বড়মানুষের মেয়ে সাজিয়াছ, এ হুংসী দরিদ্রদিগের গৃহে কি তুমি আসিবে? তোমাকে আসিতে হইলে বাহনগুলি ত সঙ্গে আসিবেন? মা আমাদের নিজের খাইবার ভাত নাই, পরিধেয় বসন নাই, আমরা অতি দীন হীন, তোমার সঙ্কীর্ণণের আদর, স্বস্ত, আপ্যায়িত করিতে পারিব না। দরিদ্রের মা হইয়া যদি আসিতে পার ত আসিও। তারা, সর্বহুংসাপহারিণি, নিস্তারিণি, মা! কিম্বা তুমি যদি স্তম্ভাশিত অসি হস্তে দিগম্বরী বেশে, লোলরসনা, করালবদনা, ভারতবক্ষে সংহারনৃত্য করিতে পার; যদি তুমি ভৈরব নাদে দিকপালগণকে বিকম্পিত করিয়া স্বেচ্ছপদবিদলিত ভারতক্ষেত্রে আমাদের রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, উলঙ্গিনি, আসিও। একবার যেমন শুভ্র নিশ্চল বধ করিয়াছিলে, অনন্তকোটি রাজসের শোণিতে তোমার বিষম পিপাসা মিটাইয়াছিলে, পাপভারাক্রান্তা ধরিত্রীর ভার হরণ করিবার জন্ত সর্ব-সংহারিণী বেশে সৃষ্টিকোশল কে বিনষ্ট ও সঙ্কুচিত করিয়াছিলে, তেমনি করিয়া যদি এ স্বেচ্ছাচার-পূর্ণ, যবনীকৃত ভারতবর্ষকে নররক্তস্রোতে বিদৌত করিয়া দিতে পার ত আসিও। সত্য বলিতে কি মা, যেমন দিন কাল পড়িয়াছে, যে প্রকার বিষম পাপার্ণবে আমরা ডুবিয়া আছি, তাহাতে আর বাঁচিবার কোন সাধ নাই। কিসের জন্তই বা বাঁচিব, বাহার স্বর নাট, ছয়ার নাই, অন্নবস্ত্রও নাই, বাহারা পদে পদে লাহিত ও বিড়ম্বিত হইতেছে তাহাদের বাঁচিয়া লাভ?

হুর্গে! এস মা! কাকালের পর্ণকুটীরে এস মা! ত্রিনয়নি! তুমি ত মা ভূত ভবিষ্যত বর্তমান দেখিতে পাও, তোমার কাছে ত মা'ভিতর—বাহির নাই; জ্ঞানদে, এমন কিছু দেও মা, বাহাতে এই অজ্ঞান—ভিমিরাক্ষ—আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, আমাদের পাপবুদ্ধি দূরে যায়। অতরে, সংসারের এ ভীষণ বিরাট রূপ দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছি মা, এ অনন্তসাগর

পার হইতে পারিব কি না—জানি না। মা গো সর্বহুগ্ধিতানামিনি, আমাদের এ হুগ্ধিত নাশ কর, মা। শক্তিরূপিণি! এ জড়বুদ্ধিপূর্ণ দেশে সঞ্জীবনী-শক্তির তড়িৎবেগে জীবন-সঞ্চারিত করিয়া দেও মা। তোমার ছেলে বলিয়া পরিচয় দিবার বে আমরা উপযুক্ত নহি তাহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি, তবে মা—তুমি ত সর্বকালেই আমাদের মা! তবে কেন এত হুঃখ। মা, তুমি সর্বহুঃখহরা, তবে আমাদের এত হুঃখ কেন? অস্ত্রের কাছে ছলনা কর ক্ষতি নাই, কিন্তু সর্বস্বহীনতার সহিত, রোগী ও সন্তানের সহিত, তোমার শিশু সন্তানের সহিত এত ছলনা কেন মা! নৃত্যকালি—নাচিতে নাচিতে কোথায় লুকাইয়া থাক, কি প্রচ্ছন্ন ভাব অবলম্বন কর তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব।

“গিরি, প্রাণগৌরী আন আমার; উমা বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ স্বর লাগে আঁধার।” এস মা, ঐ শুন তোমার পাষাণী মা কান্দয়া আঁকুল হইয়াছে, তুমি নাই তাই আমাদের স্বর আঁধার, তোমার প্রাণজুড়ান মূর্তি না দেখিলে, তোমার সেই স্নেহমাধা, হাঁসিভরা মুখ থানি না দেখিলে মনের তৃপ্তি হয় কৈ? এস মা, তোমার লক্ষ্মী সরস্বতী লইয়া, তোমার কার্তিক গণেশ লইয়া, শরৎকুল্ল-কেতকী-কুমুদকম্বার লইয়া, কাশ-কুশুম লইয়া, হাঁসি হাঁসি চাঁদনি বামিনী লইয়া এস মা। মা তুমি আসিবে শুনিয়া আমরা দিন গণিতেছি, নিরানন্দময় আমাদের গৃহেতে হাঁসির জ্যোৎস্না রেখা কুটাইয়াছি, হুঃখ-দারিদ্র্য পূর্ণ অনবদ্ববিহীন আমাদের পর্ণকুটীরে নূতন বস্ত্র আনিয়াছি, ঐ দেখ ছোট ছোট বালক বালিকাগুলি মা আসিবেন শুনিয়া হাঁসিয়া হাঁসিয়া গলিয়া পড়িতেছে, আমোদে-আহ্লাদে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মা এস মা!

মা—তোমার কতক্ষণ হইতে এস এস বলিতেছি, কত করিয়া ডাকিতেছি, কিন্তু মা সত্য করিয়া বলত “মাতা বর্তমানে এ হুঃখ সন্তানে, মা বেঁচে তার কি ফল বলনা” এই কথাটি ঠিক কি না? মা তুমি থাকিতে আমরা এত কষ্ট পাই কেন? যাহাদের মা অন্নপূর্ণা তাহারা অন্নের জন্ত হা হা করিয়া বেড়ায় কেন? যাহাদের মা রাজরাজেশ্বরী তাহারা লজ্জা নিবারণের জন্ত একখণ্ড বস্ত্র পরের কাছে ভিক্ষা করিতেছে কেন? যাহাদের মা কমলা তাহারা দুই এক পরসার জন্ত পথে পথে কান্দিয়া বেড়ায় কেন? যাহাদের মা বরাভর-প্রদায়িনী দলুজ্জলনী বরণজিনী উষাদিনী

তাহারা এত ভীত লাহিত ও বিড়ম্বিত কেন? অথবা মা তুমি যে দশমহা-
বিদ্যা সাজিয়া দশদিক আলো করিয়া গিনাকী কে ত্রস্ত ভীত করিয়া পিতৃগৃহে
আসিয়াছিলে, সে কি ইন্দ্রজাল, না সত্য সত্য তোমার ঐশ্বর্য্যরাশি?
যদি তাহাই হয়, তবে মা আমাদের এমন অবস্থা কেন, ঝাইতে কুলায়
না, পরিতে কুলায় না—এমন অকুলান কেন হইল? যে বুদ্ধি ছিল, যেমন
মেধাবী ছিলাম, যে বিদ্যা কৌশল ছিল, যেমন জ্ঞানী ও ভক্তিমান
ছিলাম, সে সকল গেল কোথায়? মা, চরাচর বিমোহিনি, কোন মোহজাল
বিস্তার করিয়া আমাদেরকে এমন হতবুদ্ধি করিয়াছে! কিন্তু মা “ছিলাম
গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশি, না হয় যবে
যবে যাব ভিক্ষা মাগি যাব, মা বলে আর কোলে যাব না।”

দশভূজে দশদিকপ্রসারিণি, হুর্গতিনাশিনি, এস মা! মা তোমার সে
জগমোহিনী মূর্তি যেন চক্ষের উপর দেখিতেছি। মা তুমি যে হুধানি হস্তে
অসিচর্শ্ব ধারণ করিয়া আছ, সে কাহাকে রক্ষা করিবে বলিয়া, ঐ অপর হস্তে
করাল ব্যালের সহিত অশুরের কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতেছ
দক্ষিণ হস্তে ধনু এবং বামনিকের আর এক ধানিতে তীর কেন মা, এত
সাজ সজ্জা কিসের? মা সর্কেশ্বরী, তোমাকে কে এত হেতি, পেতি, বস্ত্র
মস্ত্র দিয়া সাজাইয়া তুলিয়াছে, এমন সুশোভিত চক্র, অঙ্গুলির উপর লইয়া
ঘুরাইতেছ, মা গো স্বয়ং চক্রপাণী বিষ্ণুই যে তর পাইবেন! আবার মা ঐ
উর্দ্ধে অমন খেন লুকান ভাবে কাহাকে বরাভয় প্রদান করিতেছ, ও শঙ্খ
লইয়া বিকট নাদে কি চরাচর স্তম্ভ করিবে! মা তোমার হাত গুলির দিকে
তাকাইলে ভয় হয়, নিজে নিজেই চক্ষু বুজিয়া আইসে ‘অত সাজ সজ্জা
করিওনা মা! হুঃখীর গৃহে আসিলে তোমাকে মনের কথা খুলিয়া বলিব,
হুঃখযাতনা সব জানাইব, তোমার পা হুধানি ধরিয়া না কাঁদিলে তৃপ্তি হয় না,
শান্তি পাই না, সর্ব্বমঙ্গলে! না প্রসন্ন হও। যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে শ্রামা
তুমি নাচিতে নাচিতে আইস, অথবা সর্ব্বহুর্গতিহরা দশভূজা হইয়াই আইস
একবার আসিতেই হইবে। তোমাকে অকালে ভগবান রামচন্দ্র ডাকিয়া-
ছিলেন তুমি তাড়াতাড়ি আসিয়াছিলে, বিপদে পড়িয়া শ্রীমন্ত তোমায়
ডাকিয়াছিল, তুমি কাঁদিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছিলে “বল পদ্মা বল প্রাণ
চক্র কেন হ’ল বল কিসের কারণ”, ভগীরথ ডাকিয়া ডাকিয়া কুলপাবনী
তরঙ্গিনী পদ্মা কে আনিতে পারিলেন না—পেবে “একবার মা বলিয়া ডাক

দেখিবে স্বৰ্ঘ্যবংশ চূড়ামণি ” এই উপদেশমত বা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে
ধরাধামে আনিয়াছিলেন । “ ডাকার মতন ডাক দেখি তাই কেমন বা
তোর রহিতে পারে ”—মা — ডাকার মতন ডাক জানি না — মা ভূমি,
তোমাকে বা বলিয়া ডাকিয়া থাকি—এবং মা বলিলেই যে ডাকা হয় তাহাই
জানি—মা আর মা—আর !

“দেবোপ্রপন্নার্তিহরে প্রসাদ প্রসাদ মাতর্জগতোহখিলস্ত,

প্রসাদ বিধেখরি পাহি বিশ্বং জমীশ্বরী দেবি চরাচরস্ত ।”

সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে নিবে সৰ্কার্থসাধিকে । শরণ্যেত্ৰ্যম্বকে গৌরি নারায়ণি
নমস্ততে ।

অথ আদ্যাস্তবঃ ।

প্রাগ্দেহস্থো যদাহং তবচরণযুগং নাশ্রিতো নাচ্ছিতোহম্

তেনাদ্যাকীৰ্ত্তিবর্গেঃ জঠরদহনগৈৰ্বধ্যমানো বলিষ্ঠেঃ

স্থিত্বা জন্মান্তরং নঃ পুনরিহ ভবিতা কাশ্মরঃ কাপি সেবা

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১ ॥

বাল্যে বাল্যাভিলাষে জড়িত জড়মতিঃ বাললীলা প্রসক্তো

নত্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষ-হরাং ভোগমোটেককদাত্রীম্

নাচারো নৈব পূজা নচগুন-কথনং নস্মৃতিঃ নৈব সেবা

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ২ ॥

প্রাপ্তোহং যৌবনক্ষেপিবধর-সদৃশৈ-রিন্দ্রিয়ে র্দষ্টগাত্রো

নক-প্রজ্ঞঃ পরস্ত্রী পরধন হরণে সর্বদা সাভিলাষঃ

ত্বংপাদান্তোজযুগ্মং কণমপি মনসা নস্মৃতোহং কদাপি

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ৩ ॥

প্রোচে ভিক্ষাভিলাষী স্তত্স্থিত্বকলত্রার্থমন্মাদিচেষ্টঃ

কপ্রাপ্তিঃ কুত্রাবনীত্য নিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ

নন্তে ধ্যানং ন চর্চা নচ ভজনবিধিঃ নাম সংকীৰ্ত্তনং বা

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ৪ ॥

বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাসকাসাতিসারৈঃ
কৰ্ম্মানহৌতিহীনঃ অগলিত-দশনঃ কুৎপিপাসাভিভূতঃ
পশ্চাত্তাপেনদক্কো মরণমনুদিনঃ ধ্যানমাত্রং নচান্যৎ

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ৫ ॥

কুত্ৰান্নানং দিনাদৌ কচিদপি সলিলং নাকৃতং নৈবপুষ্পং
নৈবেদ্যাদি চেষ্টা ন কচিদপিচ কুতা নাপি ভাবো নভক্তিঃ
ন শ্রাসো নৈবপূজা নচশ্রমকথনং নাপিচর্চা কুতা তে

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ৬ ॥

জাননিদ্রাং ভবানীং ভবভয়হরনীং সৰ্ব্বসিদ্ধি প্রদাত্রীম্
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমকলময়ীং নিত্যশুদ্ধাং দয়াত্যাং
মিথ্যাকার্য্যভিলাষৈঃ অনুদিনমভিতঃ পীড়িতোদুঃখ-সংঘৈঃ

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ৭ ॥

কালাত্র শ্রামলাকীং বিগলিত-চিকুরাং খড়গমুণ্ডাভিরামাং
ত্রাসত্রানেষ্টিদাত্রীং কুণগগণ-শিরোমালিনীং দীর্ঘদৈহীং
সংসারৈকসারাং জনু নরণ-হরাং ভাবিতোভাবনাভিঃ

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুমহেশঃ পরিণমতি পদান্তোজযুগ্মং সদাংতে
ভাগ্যাভাবাশ্রিতোহং নচজননি ভবং পাদপদ্মং ভজামি
নিত্যং লোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃত বিবশমতিঃ কামুকস্ত্রাং যযাচে

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ৯ ॥

রাগৈঃ ঘেবৈঃ প্রমোহৈঃ কলুষজড়তনুঃ কামভোগানুলুকঃ
কার্য্যাকার্য্য-বিচারে কুলমতিঃ রহিতং কোলসঙ্কৈর্ষিহীনঃ
কথ্যানন্তে কচাৰ্চা কচমনুজপনং নৈবকিঞ্চৎকৃতোহং

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১০ ॥

রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ রূপণপন্নবশঃ পাংশুলঃ পাপচেতা
নিদ্রালস্য-প্রসক্তঃ স্বপ্নঠর-ভরণে সর্বদা ব্যাকুলাত্মা
কিস্তে পূজা বিধানং কচতব নমতিঃ কানুরাগঃ কাচাস্থা

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১১ ॥

মিথ্যাভ্যামোহবর্গেঃ পরিত্যক্ত মনসঃ ক্লেশসংস্কারতম্য
কুতুঙ নিদ্রা-দ্রিতম্য স্মরণবিরহিণঃ পাপকর্মপ্রবৃত্তেঃ
দারিদ্র্যস্ত কথর্মঃ কচভজনকচিঃ কস্থিতিঃ সাধুসঙ্গে

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১২ ॥

মাতান্তাতম্যদেহাজ্জননীকঠরগঃ বিস্মৃতঃ শুদ্ধদেহং
ত্বংকজী কারয়িত্বী করণশূণ্যময়ী কর্মহেতু স্বরূপা
ত্বংবুদ্ধি শিষ্ট-সংস্থাত্বমপিচজগতি সর্বমেব ত্বমস্ব

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১৩ ॥

ত্বংভূমিস্থং জলৌঘ ত্বমসিহতবহ ত্বংজগদ্বায়ুরূপা
ত্বংধাকালো মনস্ত্বং প্রকৃতিরসিমহং পুর্নিকাহং কৃতিত্বং
আত্মাটৈবাসি মাতঃ সকল মপিসদাত্বং পরং নৈবকিঞ্চিৎ

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১৪ ॥

ত্বং কালৌ ত্বংতারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবীত্বং
ত্বং দুর্গা হিন্নমস্তা ত্বমসিচতুর্বনা ত্বংহি লক্ষ্মীঃ শিবাত্বং
ধূমা মাতঙ্গিনীত্বং ত্বমসিচবগলা হিঙ্গলা মঙ্গলাধ্যা

কন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্কর স্বামিবিরচিতঃ ।

আমাদের অনুগ্রাহক এবং গ্রাহকবর্গকে বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে
৮ পূজার তিন দিন তাঁহারা বেন অঞ্জলি দিবার পর তত্তি বিভক্তিতে
করবোড়ে মাহ সন্নিধানে উপরক্ত স্তোত্রটি পাঠ করেন ।

বে সং ।

৩য় ভাগ।

সন ১২৯৫ সাল।

৭ম খণ্ড।

“হিন্দু ধর্মের সর্ব শ্রেষ্ঠতা।” *

(পূর্ক প্রকাশিতের পর।)

সেই ব্রাহ্মীভাষায় বা সংস্কৃতভাষায় বিনির্মিত বেদ কতকালের পুস্তক
তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে দেখা যায় সত্য ত্বেতা দ্বাপর ও
কলিয়ুগের মান ৪৩,২০০০০ বৎসর। যথা—

বস্বক্ষিগৈত্রিপুরাঙ্গ মাণাঃ।

বেদারসাপ্তভুক্তবহুবেদাঃ।

এ প্রবন্ধটি কেবল শাস্ত্রীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এবং একজন প্রকৃত
শ্রাঙ্কণ পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত, সুতরাং বর্তমান শিক্ষিত মণ্ডলীর ইহা পাঠ্য বলিয়া মনে
ধরিতে না পারে। তবে বাঁহারা শাস্ত্র বিশ্বাসী তাঁহারা অবশ্য পাঠে আনন্দ পাইবেন।
পরে না হয় স্বকপোল কল্পিত বৃত্তি জনান যাইবে।

বে: সং।

এতানি শূন্যত্রয়তাড়িতানি ।

যুগাঙ্গসংখ্যাপরিকীৰ্ত্তিতানি ।

জ্যোতিষ ।

অশ্রুতার্থঃ ।

বহু ৮ অঙ্কি ২ মৈত্র ১৭ অঙ্কের বামগতি বলিয়া ১৭২৮০০০ বর্ষ সত্য-
যুগের মান ।

রিপু ৬ রক্ষ ৯ মাস ১২ ঐ নিয়মে ত্রেতার মান ১২৯৬০০০ বৎসর ।
পূর্বাক্ষের এক চতুর্থাংশ ত্যাগ করিয়া ইহাতে তিন ভাগ অক্ষ ।

বেদ ৪ রস ৬ অষ্ট ৮ ঐ নিয়মে ৮৬৪০০০ বৎসর দ্বাপরের মান । ইহাতে
প্রথমাক্ষের অর্দ্ধাঙ্গ ।

ভূজ ২ বহ্নি ৩ বেদ ৪ ঐ নিয়মে ৪৩২০০০ বৎসর কলিযুগের মান ইহাতে
প্রথমাক্ষের চার ভাগের এক ভাগ আছে । এই সকল অঙ্কের সমষ্টি
৪৩,২০০০০ বৎসর হইল ।

বেদাক্ষাঙ্গক সূর্য্য সিদ্ধান্তের মধ্যাধিকারেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে ।
যথা—

“ সূর্য্যাক্ষসংখ্যায়া দ্বিত্রিঙ্গাগনৈরযুতাহতৈঃ ” ।

ইহার গূঢ়ার্থ প্রকাশক ব্যাখ্যানে উক্ত হইয়াছে । যথা—

“ অক্ষনাং ব'মতো গণিতিত্যানেন

দ্বাত্রিংশদধিকচতুঃশতমিতৈঃ ।

অযুতেন দশসহস্রেন গুণিতৈঃ ” ।

৪০২ কে দশ হাজার দিয়া গুণিত করিলে ৪৩২০০০০, ফল হইল । ইহা
যুগ চতুষ্টয়ের সমষ্টি মান জানিবে ।

কলিযুগের মান হইতে কলির গত বর্ষের সংখ্যা ৪৯৮৯ বৎসর তদ্বিধয়ে
প্রমাণ “ বর্তমান শকাব্দে ৮ রক্ষ সপ্তেন্দুবহ্নিভিঃ । যোগেন লঙ্কো যোহঙ্ক-
স্তাৎ গতাকঃ স কলোঃ স্মৃতঃ ” । জ্যোতিষ ।

“ রক্ষ মুনি চন্দ্ররাম শক মিসাইয়া তায় ।

এক করিয়া দেখ কলির কত বৎসর যায় ” ।

রক্ত ১ মূনি ৭ চন্দ্র ১ রাম ৩ অঙ্কের বামগতি নিয়মানুসারে ৩১৭৯ সহিত
শকাব্দা ১৮১০ অঙ্কের যোগ করিলে ৪৯৮৯ বৎসর ।

৩১৭৯

১৮১০

৪৯৮৯ ফল ।

এই বর্ষের দিনপঞ্জিকাতে উপরি নির্দিষ্ট অঙ্ক দেখিতে পাইবেন। এই
অঙ্ক বর্ষে বর্ষে বৃদ্ধি হয় এবং গত পঞ্জিকাতে এই অঙ্কের হ্রাসও দেখিতে
পাইবেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ, ভূততত্ত্ববিৎ ও বানর হইতে মনুষ্য হইয়াছে এই
মতবাদী ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সহিত আমরা এইস্থলে ঐকমত্য
হইতে পারিতেছি না। তাঁহারা পৃথিবীর স্রষ্টা পাঁচ হাজার বৎসর বলেন,
আমাদের মতে কলিরই গত জীবন ১১ বৎসর ন্যূন পাঁচ হাজার বর্ষ
হইয়াছে।

বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরীয় সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের মানাধীন—

১৭২৮০০০ সত্যের মান

১২৯৬০০০ ত্রেতার মান

৮৬৪০০০ দ্বাপরের মান

৩৮৮৮০০০ সকলের সমষ্টিতে

কলির গতাক মান

৪৯৮৯

৩৮,৯২,৯,৮৯

যখন শাস্ত্রমতে সত্যের আদিতে বেদ প্রকাশ হইয়া থাকে তখন
আটত্রিশ লক্ষ বিরানব্বুই হাজার নয় শত ত্রিশাশী বর্ষ যে বেদ প্রচারের
সময়, শাস্ত্রানুসারেই নির্ণীত হইতেছে। ইহাতে মন্বন্তর সংখ্যা গৃহীত হয়
নাই। এই অঙ্কের সংখ্যা দেখিয়াই অনেকে বিস্মিত হইয়া উপহাস তৎপর
হইবেন। বিশেষ উপহাসের কারণ যে, কোন সাহেব বৈদিক সময়
এতকাল স্বীকার করিবেন না। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভাষা দ্বারা ৫০০০
বর্ষের উর্দ্ধে বেদ প্রকাশিত সময় বলিতে চাহিবেন না। কিন্তু হিন্দুদিগের
মতে যুধিষ্ঠিরাকাণ্ড পাঁচ হাজার বর্ষের অধিক কাল। ১১ বৎসর ন্যূন

কলির পাঁচ হাজার বর্ষ গত হইল যুধিষ্ঠির দ্বাপরাবসানের লোক স্মৃত্যং ৫০০০ হাজার বর্ষের উর্দ্ধের লোক।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বেবেদও প্রচার ছিল। কশ্যপরাজতরঙ্গিনীর মতে যুধিষ্ঠির দ্বাপরাবসানে কলির সন্ধিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। যথা—“গতেষু ষট্শ্চ সার্কেষু ত্র্যধিকেষুচ ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ষেষু অবতন্ কুরুপাণ্ডবাঃ। এই মতে কলির ৬৫৩ বর্ষের সময়ে প্রাহুর্ভব স্থিরহয়।

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন হিন্দুদিগের ইতিহাস মহাভারতকে মানিতে হইলে রামের বহু শতাব্দী পরে যুধিষ্ঠিরের জন্ম বলিতে হইবে। বনবাস গত যুধিষ্ঠির, রামের বন গমন বৃত্তান্ত শ্রবণোপলক্ষে রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির পর জন্মা না হইলে পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি হিন্দুদিগের ইতিবৃত্তের পুস্তক সকল উন্নত প্রলাপ হইয়া উঠে।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত ভারতীয় গ্রন্থাবলী হইতে নিম্নলিখিত বিষয় দর্শিত হইল। সারউইলিয়ম জোনস রামচন্দ্রকে খ্রীষ্টের ২০২৯ বর্ষের পূর্ব্বে লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই অভ্রান্ত মতে—

২০২৯ খ্রীষ্ট পূর্ব্বেজাত সময়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দাঃ।

৩৯১৭ সমষ্টি।

রাম তিন হাজার নয় শত সত্তের বর্ষের লোক স্থির হইল, অথচ শাস্ত্রমতে যুধিষ্ঠির পাঁচ হাজার বর্ষের লোক সামাজ্যস্থ রক্ষণ করে কে ?

মহামতি ভাষাজ্ঞ বেটানি সাহেব রামকে ৯৫৪ নয়শত চৌয়ান্ন বর্ষের লোক বলেন। এই মতে বিক্রমাদিত্যের সংবৎ ১৯৪৫ হইতে

৯৫৪ বাদ দিলে

৯৯১ মোট।

নয়শত একান্বৈক বর্ষ অবশিষ্ট রহিল স্মৃত্যং বিক্রমাদিত্যের ৯৯১ বর্ষ পরে রামচন্দ্রের জন্ম স্থির হইল। আবার বিদ্বৎ বুদ্ধি টড সাহেব রামকে ১১০০ বর্ষের লোক বলেন, এই মতে রাম শকাব্দিত্যের ১৮১০

শকের অভ্যুদয়ের সাতশত দশবর্ষ পরে রামচন্দ্র জন্মিয়াছেন। কাহার কথা মানিব।

শেনী সাহেব রামকে হোমের সমকালীন লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মার্শমান ও আর্নল্ড সাহেব রামকে খ্রীষ্টের পূর্বের ১৩০০ বর্ষের লোক বলেন

শকাব্দা: ১৮৮৮ উভয়ের যোগ করিলে

৩১৯৮ তিন হাজার একশত আটানব্বই বর্ষের লোক বলিয়া রাম স্থির হইলেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ ইতিবৃত্তবেত্তা স্বনমূলক প্রকাশক সাহেবদিগের মত সকল পরস্পর বিরুদ্ধ দেখিয়া (তঁাহারা স্বাধীন প্রকৃতির লোক কাহার মতের সহিত কেহ যোগ না দিয়া স্বাধীন ভাবেই রামের কাল নিরূপণ করিয়াছেন) পরাধীন আমরা পূর্বোক্ত কোন মতের সহিতই যোগ দিতে পারিলাম না।

পূর্বলিখিত সংখ্যা ৩৮,৯২,৯৮৩, এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের গতাব্দ ধরিয়াই লিখিত হইল, কিন্তু মন্বন্তর সংখ্যা ধরিলে বেদ প্রচারের সময় ইহা হইতে অত্যধিক দেখিতে পাইবেন।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে এক মহাযুগ, ইহার এক সপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর, ইহার ছয় মন্বন্তর অতীত হইয়া সপ্তম মন্বন্তর বৈবস্বত মনুর কাল। ২৭ সপ্তবিংশতি মহাযুগ অতীত হইয়াছে অষ্টা-বিংশতি মহাযুগের সত্যত্রেতা দ্বাপর গত হইয়া কলিযুগের ৪৯৮৯ বর্ষ গত হইয়াছে।

১ম। ঞায়জুব মনু। ২য়। সারোচিষ মনু। ৩য়। উত্তমি মনু। ৪র্থ। তামস মনু। ৫ম। রৈবত মনু। ৬ষ্ঠ। চাক্ষুষ মনু। ৭ম। বৈবস্বত মনু। এই সপ্তম মনু।

সূর্যসিদ্ধান্তের মধ্যাধিকারে উক্ত হইয়াছে, বথা—“যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে। যুগানাং সৈকা সপ্ততিরেকসপ্ততিমহাযুগ-মিত্যর্থঃ”—গুটার্ধ প্রকাশক টীকা।

“কল্পাদম্বাচ্চ মনবঃ ষড়্ ব্যতীতা সমন্বরঃ

বৈবস্বতস্ত চ মনোযুগানাং ত্রিষনোগতঃ।”

অর্থ ।

সত্যত্রেতা দ্বাপর কলিযুগাশ্বক এক মহাযুগ ইহার এক সপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর । এই কল্পে ছয় মনু জাতীত হইয়াছে । বৈবস্বত মনুর মহাযুগ সকলের তিন প্রতিভের তিনগুণ সময় অর্থাৎ সপ্তবিংশতি মহাযুগ গত হইয়াছে । তিনের তিন গুণে নয় তাহার তিনগুণে সাতাইশ হয় $৩ \times ৩ = ৯$ ।

$৯ \times ৩ = ২৭$ হইল । এই স্থলে প্রথমতঃ যুগচতুষ্টয়ের মান ৪৩২০০০০ কে ৭১ অঙ্ক দ্বারা গুণ করিলে এক মন্বন্তর স্থির হইবে, তাহাকে আবার ৬ অঙ্ক দ্বারা গুণ করিলে ছয় মন্বন্তরের সময় নির্দিষ্ট হইবে । এ ৬ অঙ্ককে ২৭ দিয়া গুণ করিলে সপ্তবিংশতি মহাযুগ হইবে, তাহার সহিত এবারের সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির গতাক্ষ যোগ করিলে কাল স্থির হইবে ।

যুগচতুষ্টয়ের মান	৪৩,২০,০০০	বৎসর—
	৭১	পূরণ—

৪২৩
৩০২৪

ত্রিশকোটি বা তিন অর্কুদ সাতাইশলক্ষ বিশ হাজার ।	}	৩০,৬১২,০০,০০০	বৎসর হইল
		৬	পূরণ

আঠার বৃন্দ চল্লিশ কোটি তিন লক্ষ বিশ হাজার ।	}	১৮,৪০,৩২,০০,০০০	বৎসর
			ছয় মনুর সময় ।

এই অণ সপ্তবিংশতি মহাযুগের সময় নির্ণয় করিয়া যোগ কিরতে হইবে ।	}	১৮,৪০,৩২,০০,০০০
		১১,৬৬,৪০,০০,০০০
		<hr/> ৩০,০৬,৭২,০০,০০০

৪৩২০০০	বৎসরকে	}	উনিশ বৃন্দ পাঁচ অর্কুদ ছয় কোটি নয় লক্ষ বাইট হাজার বর্ষ, এই অঙ্কে সত্যত্রেতা যাপন কলির গতাব্দ মান—
২৭	পূরণ		
<hr/>			
৩৫২৪			
৮৬৪			
<hr/>			

১১৬৬৪০০০০

এগার অর্কুদ ছয় কোটি ছয়
লক্ষ চল্লিশ হাজারকে পূর্বোক্তের
সহিত যোগ করিতে হইবে।

৩৮,২২,৯৮৯ যোগ করিলে অষ্টাবিংশ
মহাযুগের সহিত সময় নিরূপিত
হইবে।

১৯৫৬৯৬০০০০

৩৮২২৯৮৯

১৯৬০৮৫২৯৮৯

উনিশ বৃন্দ বাইট অর্কুদ আট লক্ষ বাওয়ার হাজার নয়শত তিরিশী ফল
হইল।

এই যুগ চতুষ্টিয়াস্বক কালে মহাযুগ বা এক দিব্য যুগ বলে, মন্বন্ত-
রক দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ। ইত্যমরকোষঃ। শেষাক নির্দিষ্ট
(১৯৬০৮৫২৯৮৯) এই সময়ের পূর্ব প্রচারিত বেদ বলিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের
শিরোভূষণ স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত ও অগ্র্যাত জ্যোতিষ এবং দিন পঞ্জিকাকারদিগের
মতে গণনার দিন চল্লিশকাদি পুস্তক, ভাদ্রভী ও ভাদ্ররাচার্য্য এবং আর্ঘ্য
ভট্ট প্রভৃতি মহাশয়দিগের সম্মত, অমর সিংহও এই মতের পোষক এবং
হিন্দু ধর্মশাস্ত্র স লই জ্যোতিষিক মতানুগত সূত্রাং বর্তমান সময়ে
বেদের প্রচলিত সময় নিরূপণ পূর্বোক্তরূপে নির্ণয় করিয়া নিশ্চয়ই
উপহসিত হইব ইহা স্থির জানিয়াও হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী বেদব্যাঙ্গের সম্পাদক
মহাশয়ের সমীপে অশঙ্কচিত চিন্তেই এই প্রবন্ধ প্রেরণ করিলাম। হিন্দুধর্ম্মে
নিরত ব্যক্তির নিকট হিন্দুধর্ম্মের অনুগত মত লিখিতে ভয়ের বিষয় কি ?

পূর্ব বর্ণিতরূপে বেদের প্রাচীনতা প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে এখন বেদ যে
অভাস্ত ও সর্ব প্রমাণ গরিষ্ঠ তদ্বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। বৈশেষিক
দর্শন সংগ্রহ তত্ত্বাবলির বিয়দংশ এই স্থলে অনুবাদিত হইতেছে।

নির্মাণ মুক্তি এবং অস্বোন্নতি বন্ধারা লাভ হয় তাহার নাম ধর্ম্য সেই ধর্ম্য কথনাতীন আশ্রায়ের (বেদের) প্রমাণতা যে হেতু ধর্ম্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে অতএব বেদ প্রমাণ । ২ ।

প্রামাণিক অর্থের বোধের নিমিত্তে যে সকল বাক্য প্রযুক্ত হয় সেই সকল বাক্য প্রমাণ হয় ইহা লোকদিগের নিশ্চয়ই আছে । ৩ ।

অথবা ঐশ্বর্য কর্তৃক বেদ কথিত হইয়াছে বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য সকলেই ইচ্ছা করেন । বেদে যে সকল বাক্য রচনা হইয়াছে তাহা বুদ্ধিমান কর্তৃক রচিত বলিয়াই প্রতীতি (জ্ঞান) হইতেছে । ৪ ।

বিবিধ পদার্থের সংজ্ঞা নির্বাচন এবং কর্মকাণ্ড কথন দ্বারাও বেদবক্তার বুদ্ধিমত্তার প্রতীতি হইতেছে এবং দানের গ্রহণের ও প্রতি গ্রহের নির্ণয় দ্বারাও বেদের রচনা বুদ্ধি পূর্ব বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে । ৬ ।

যাহার স্বর্গ বিষয়ে এবং যোগাদি অন্ত্র অশুর্ক বিষয়ে যথার্থ বুদ্ধি রহিয়াছে তিনিই বেদ নির্মাণের কর্তা, সেই কর্তৃত্ব ঐশ্বর্য ভিন্ন আর কাহাতেও থাকিতে পারে না । ৭ ।

ক্রমশঃ

নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়মর্থতঃ সিদ্ধির্ভবতাননু ।

সংস্কৃত্যন্তং প্রবচনাং আশ্রয়ানাং প্রমাণতা । ২ ।

মহা মহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত তত্ত্বাবলিঃ ।

প্রামাণিকার্থবোধকং বন্ধি বাক্যং প্রকল্পতে ।

তং প্রমাণং ভবত্যেব লোকানামেব নির্ণয়ঃ । ৩ ।

স্বৈচ্ছম্বরেণ কথনাং বেদপ্রমাণ্যমিষাতে ।

বাক্যানাং বচনান্তর বুদ্ধি পূর্বা প্রতীয়তে । ৪ ;

তত্ত্বাবলির যে সকল অংশ বিচার পূর্বক লিখিতে হয় এবং কঠিন তাহা এই স্থলে পরিভাষ্য হইল । সহজ অংশ নির্বাচন দ্বারাই অন্তিমত হইবে ।

সজ্জাকর্ম ব্রাহ্মণে বং তদন্তু বুদ্ধি লক্ষণং ।

দানপ্রতিবুদ্ধি পূর্বা তদেব প্রতিগ্রহঃ । ৬ ।

যথার্থ বুদ্ধির্ভবতীতি স্বর্গা পূর্বাঙ্গিগোচনা ।

সএব কর্তা বেদানাং সচাভ্যোন মহেশ্বরায় ৭

শক্তি ও শক্তিমান ।

“ মহাবোনির্গদ্বন্ধ তস্মিন্ গর্ভং লভাম্যহং ।

লভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ।

সর্ববোনিষু কোন্তেন মূর্তয়ঃ সন্তবন্তি য়াঃ ।

ভাসাং ব্রহ্ম মহদ্বোনি রহং বীজ প্রদঃ পিতা ।

ভগবদ্গীতা । ১৭ অঃ ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক মহাশক্তি বলে উপজাত হইয়াছে। এই যে সূর্য্য আপন পথে চিরকাল চলিয়া যাইতেছে—এই যে পৃথিবী অসংখ্য ভদ্রনদী, ভীষণ পর্ব্বত পাহাড় সহ নীরবে আপন পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—এই যে শূন্যে আশ্চর্য্য কোশলে হীরকখণ্ডবৎ দেদীপ্যমান গ্রহ নক্ষত্রগুলি বেগে আবর্তিত হইতেছে—এ গুলি সেই মহাশক্তির আংশিক লীলা-বিকাশ। এই যে মনুষ্য-সমাজ যথাভাবে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ধাবমান, এই যে স্রোতধিনী কুলকুলরবে সাগরাভিমুখে অগ্রসর, এও সেই শক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে। ঐ যে দেখিতেছে পর্ব্বত-গহ্বরে সমাসীন হইয়া প্রবল ইন্দ্রিয়-প্রাণ সংযত করিয়া, যোগিগণ ধ্যানে নিমগ্ন—ইহাও সেই মহাশক্তির আরাধনা। প্রকৃতিবাদী যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছে, জড়বিজ্ঞান-বিৎ যাহাকে মাধ্যাকর্ষণ (gravitation) বলিয়া চীৎকান করিতেছে, যোগী যাহাকে কুণ্ডলিনী বলেন, মায়াবাদী যাহাকে ময়া বলেন,—ইহা সেই মহাশক্তি—সেই একমাত্র “মহদ্বোনি” বা ব্রহ্ম-শক্তি। এই জগৎ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেই শক্তির আংশিক পরিষ্কৃটন। এই শক্তিই প্রতি মুহূর্ত্তে কত কত পরমাণুর বিশ্লেষণ করিয়া পরিদৃশ্যমান পদার্থ রাসিকে নির্মূল করিয়া কেলিতেছে, আবার এই শক্তির প্রভাবেই, কত কত পরমাণু সংযোজিত ও আকৃষ্ট হইয়া নূতন পদার্থের গঠন করিতেছে। এই যে পৃথিবীপোরা শরশিখার স্রবাস্ত-কিরণ-স্রোতে প্রাণ আকুল হইতেছে—এই জ্যোৎস্নার প্রতি অন্তরালে সেই শক্তি বিরাজমান। ঐ যে সূর্য্য-কর-রঞ্জিত-ইষজ্জতিম-সচল-কাছধিনী এক একবার চন্দ্রকে অবগর্ভিত ও এক একবার প্রকাশিত করিতেছে, তত! দেখ দেখ, উহারও অন্তরালে সেই

মহাশক্তি । ঐ যে দেখিতে দেখিতে চারিদিক ভীষণ মেঘমালায় পুরিয়া গেল, বন বন বজ্র নিনাদ ঘোররবে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিল, মুম্পট মধ্যাহ্ন-কালে ঘোর অমানিশার অন্ধকারে ভুবন ঘিরিল, প্রবলত্তর করকাষাতে মেদিনী টলিল ;—জান কি উহার অভ্যন্তরে কে স্তূত্র ধরিয়াছে ?—উহাও ঐ মহাশক্তির খেলা । আবার ঐ যে দেখিতেছ প্রশান্ত সাক্ষ্যগগণে অস্তা-চলোগুপ্ত রবি ঈষৎ রক্তিম রাগ প্রকাশিত করিয়াছে, ঐ যে ভুবন আনন্দ রসে প্লাবিত হইয়াছে—ইহারও ভিতরে সেই মহাশক্তির ক্রৌড়ার বিকাশ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঘটনার মূলে, প্রতি কার্যের বিস্কুরণে, সেই ব্রহ্মশক্তি গাঢ়তমরূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে ।

এই মহাশক্তির প্রস্কুরণ না থাকিলে, এ ব্রহ্মাণ্ড আদৌ কার্যকর হইত না, অধিক কি ইহার অস্তিত্বই থাকিত না । পরিত্রাজক শঙ্করাচার্য বলিয়া-ছেন—“ শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং, নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পদিতুমপি ” । ব্রহ্ম এই শক্তি বলণেই সৃষ্টি লয় দ্বিত সাধনা করিতেছেন । নিরালম্বোপনিষদে “ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধজগদ্বিচিত্র নির্মাণ সমর্থ্য বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ ” অর্থাৎ জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের স্বজন-পালন-নাশ-কার্যে ব্রহ্মের যে শক্তি বিরাজিত আছেন তাহারই নাম প্রকৃতি । এই শক্তিতে ইচ্ছাময় পর-ব্রহ্মের কামনার উদয় হইলেই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয় । নির্বাণ তত্ত্বের চতুর্থোপাস্তে মহাদেব ভগবতীকে কি বলিতেছেন দেখুন :—

“ ভূতপরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।

মহত্ত্বাদিভূতাস্তং ভূরা সৃষ্টমিদং জগৎ ।

নিমিত্তমাত্রং তদ্বাক্ত সৰ্ব্ব কারণ কারণং ।

তস্মৈচ্ছা মাত্র মালম্ব্য ভূং মহাযোগিনী পরা ।

করোষি পাসি হংস্তুস্তে জগদেতৎ চরাচরং ।

রূপ প্রকৃতি কার্য্যানাং ভূত সাক্ষাৎ পরাৎপরা ”

ইত্যাদি ।

এই জগৎ স্বজন সৃষ্টি হয় নাই, স্বজন ইহা অব্যাক্ত ছিল ; তখন এই বীজহু তা শক্তি বা মারাও অব্যাক্ত ছিলেন । সেই অপ্রত্যক্ষ বীজহুতা

মায়ী হইতে ঈশ্বরেরচ্ছায় কালে এই জগৎ সৃষ্ট হইল । “ ঋতঞ্চ সত্যাকাভি-
 ধ্যাত্তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ” ইত্যাদি । প্রলয়কালে এই শক্তি-
 তেই জগৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে । এ শক্তি অনির্বচনীয়, ভগবান এই
 শক্তিকেই পরিণত করিয়া ভূতপ্রাণ রচনা করিয়াছেন । যখন সৃষ্টি ছিল
 না তখন আমরা তাঁহার ভাব ধারণা করিতে পারি না । এই শক্তি সমষ্টি
 ও ব্যষ্টি এই দুই ভাগে বিভক্ত ; সমষ্টি প্রকৃতির অবলম্বনে জগতের এবং
 ব্যষ্টি অবলম্বনে জীবাদির সৃষ্টি । ঐ শক্তি যখন পরিণত হইতে লাগিল,
 সূক্ষ্মরূপে যখন মনবুদ্ধাদি সৃষ্ট হইল, তখন শক্ত্যাধিষ্ঠাতা ব্রহ্মও সেই
 সেই সৃষ্ট বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন । ক্রমে মহাশক্তি
 স্থূলরূপে পরিণত হইতে লাগিল—তখন জগৎ সৃষ্ট হইল—ব্রহ্মও ষটে
 আকাশ প্রবেশের আয় তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন । সূক্ষ্ম ও স্থূল
 সৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই প্রতিতে ভগবানকে “ অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ”
 বলিয়াছেন । অলৌকিক প্রভাব বশতঃ প্রথমতঃ শক্তি সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্বাক্রমে
 উৎপন্ন হইল ; এই দৃশ্যমান স্থূল আকাশের উপাদান স্বরূপ সূক্ষ্ম আকাশ
 এবং এইরূপে তদন্তর্ভূত শক্তি হইতে সূক্ষ্মবায়ু ও ক্রমে ক্রমে তেজ,
 জল, পৃথিবী উৎপন্ন হইল । আবার ঐ তত্ত্বাত্ত্রাধিষ্ঠাত্রী শক্তির বিকাশ
 বশতঃ ঐ ঐ পদার্থের গুণ স্বরূপ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ক্রিয়া উৎপন্ন হইল
 আবার প্রলয়কালে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী জলে, জল তেজে এইরূপে সংহত
 হইয়া বিলয় পাইবে । ষোড়শাত্মে ও দেহমধ্যে মূলধারে ভূ অর্থাৎ
 পৃথিবীর সূক্ষ্ম তত্ত্বাত্ত্রা, স্বাধিষ্ঠানে জলের সূক্ষ্মভাগ, মণিপু্রে তেজের,
 অনাহতে বায়ুর এবং বিভক্তে ব্যোমের সূক্ষ্মতত্ত্বাত্ত্রা ভাগ কল্পিত হইয়াছে ।
 ঐ ঐ চক্রেও ক্রমে গন্ধ রসাদিগুণও নাসিকা জিহ্বা প্রভৃতি তাহাদের
 আশ্রয় এবং ব্রাহ্ম আশ্রয়াদন প্রভৃতি ক্রিয়ার ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে । ইহাদেরই
 সংঘাত বিলয়ে সৃষ্টি ও নাশ হয় । আরও দেখ যেমন ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ স্থূল
 সৃষ্টিতে ভূরাদি পঞ্চলোক জয় করিলেই ব্রহ্মপদ, সেইরূপ দেহেও মূল-
 ধারাদি পঞ্চলোকের পরে আজ্ঞাচক্রে কুণ্ডলিনীর প্রাপ্তি হয় । আবার
 বাহ্যিক পঞ্চতত্ত্বাত্ত্রা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যেমন ব্রহ্ম তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট
 হইলেন তদ্রূপ এই দৈহিক সূক্ষ্মতত্ত্বাত্ত্রা অহুরূপে—সূত্ররূপে—প্রবিষ্ট হই-
 লেন :—যেমন গীতাতে আছে—“ ইদং শরীরং কোত্তরং * * * *
 ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তিবিবেচিতং ” । তবে দেখ সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্বাত্ত্রার

সহিত বাহ্যিক পঞ্চতন্ত্রাত্মক যেমন অননুচিন্ত্য সমীকৃত !! বাহ্য হউক
বহুকাল পর্যন্ত এই সকল সূক্ষ্মতন্ত্রাত্মক অসংযুক্তাবস্থায় ছিল তৎপরকালে,
সেই মহাশক্তি ও ত্র্যক্ষের সন্মিলনে ক্রমে উহা হইতে ভূরাশি লোক
বিকাশিত হইয়া পড়িল।

“পঞ্চীকরোতি জগবান প্রত্যেকং বিষয়াদিকঃ।

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।

অশ্বত্থর দ্বিতীয়াংশৈর্ষোজনাত্ পঞ্চ পঞ্চতে *।

পঞ্চদশী ২।২৬—২৭ শ্লোক।

যেমন মনে কর সূর্য আকাশ = ১ সূর্য আকাশ + ১ সূর্য বায়ু - ১ সূর্যভেজ
+ ১ সূর্যজল + ১ সূর্য পৃথিবী। ইত্যাদি।

এতাবিতা নির্দিষ্ট হইল যে, এই জগতের প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির প্রতি ব্রহ্ম-
শক্তিই বীজভূত। এই শক্তিই সমগ্র হইয়া জীবাদির সৃষ্টি ও তাহাদের
ভোগের কারণ হইয়াছে; এই শক্তিই নির্মলা হইয়া (জৈবিক ও ভৌতিক
সৃষ্টির ক্ষমতার অতীত বিষয়ের প্রয়োজন হইলে) ত্র্যক্ষের ইচ্ছা ক্রমে
রামকৃষ্ণাদি অবতারের সৃষ্টির বীজ হইয়াছে; এই শক্তিই ভূতরূপে চন্দ্র
সূর্যাদি নির্মাণের নিদান হইয়াছে। ফল কথা, এই শক্তিই সমস্তের
কারণ, ব্রহ্ম ইহার অধিষ্ঠাতা মাত্র। কিন্তু ত্র্যক্ষের ইচ্ছা না হইলে—কামনা
না জন্মিলে—এই শক্তি স্বতন্ত্র হইয়া কোন কার্য করিতেই সমর্থ হই
না। এই জগত্ই ভারতবর্ষে অগ্রে শিবপূজা তৎপরেই দুর্গা পূজা। প্রত্যেক
অবতারের সঙ্গেও ভগবান প্রেরিত লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেবল
পুরুষ নিক্রিয়, কেবল প্রকৃতি নিক্রিয়। এই জগত্ই শিব-দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ,
লক্ষ্মী-গোবিন্দ, রাম সীতা প্রভৃতি মুখ-মুখ্যরূপে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে
প্রকৃতি-পুরুষ সমন্বয় করিয়া পূজার বিধানও এই জগত্ই।

অগ্নি হইতে যেমন তাহার দাহিকাশক্তি পৃথক নহে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতেও
ব্রহ্মশক্তি পৃথক নহে। ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, শক্তিও তেমনি নিত্য পদার্থ।
এ হলে একটা আপত্তি আসিতে পারে। যেমন মনে কর অগ্নি রহিয়াছে,
তদ্বিকটে একটা দাহ প্রতিকূল যদি ধরা গেল; যদি বল শক্তি নিত্য পদার্থ
তবে এখন দাহ করিতে পারিতেছে না কেন? অগ্নিতে দাহিকাশক্তি আছে

ঘটে, কিন্তু মণির প্রতিকূলতা বশতঃ তাহা কার্য্য করিতেছে না মাত্র। উপরে একখানি চুস্ক প্রস্তর, তন্নিম্নে একটা ক্ষুদ্র লৌহপিণ্ড, তন্নিম্নে একটা বৃহৎ লৌহ রহিয়াছে মনে কর। চুস্কের আকর্ষণ বশতঃ ক্ষুদ্র লৌহটা চুস্কের মিকটবর্তী হইল, পৃথিবী সমস্ত বস্তুতে কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া বৃহৎ লৌহখণ্ড ভূপৃষ্ঠে সংলগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র লৌহটা চুস্কের প্রতিকূলতা ও বৃহৎ লৌহখণ্ডের ব্যবধানতা বশতঃ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লগ্ন হইতেছে না। এ স্থলে কি বলিবে যে পৃথিবীর শক্তি নাই? যদি না থাকিবে তবে সম-সময়ে বৃহৎ লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইল কি করিয়া? তবে স্বীকার করিতে হইবে যে শক্তি ক্ষিত্য বর্তমান রহিয়াছে, কেবল গোন বিধর্ম্মীর প্রতিকূলতায় তাহাতে কার্য্য করে না, এই মাত্র। অতএব প্রমাণিত হইল যে শক্তি নিত্য এবং উহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। এই শক্তির আরাধনা ও ব্রহ্মের আরাধনা একই কথা। ওঁ তৎসৎ।

বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ।

প্রকৃতিই সৃষ্টির উপাদান, আর উপাদানই বিকারী (কার্য্যে পরিণত), এটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। কিন্তু প্রকৃতি কার্য্যে পরিণত (বিকারী) বলিলে সৃষ্টির বাধ হয়। অর্থাৎ যেমন মৃত্তিকা ঘটে পরিণত হইলে আর সেই মৃত্তিকার অগ্ন ঘট উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ আবার প্রকৃতি অবিকারীও বলিতে পারেন না, কারণ উপাদান কার্য্যে পরিণত না হইলে আর কি কার্য্যে পরিণত হয়? যদি বলেন যে, জল বেরূপ ঘটের উপাদান হইয়া অর্থাৎ মৃত্তিকাকে ঘটে পরিণত করতঃ আপনি স্বরূপে ঘাটক, প্রকৃতিও সেইরূপ। তাহা হইতে পারে না, যে হেতু ঘটের মৃত্তিকা ও জল দুইটি উপাদান আছে। একটি কার্য্যে পরিণত হয়, অপরটি হয় না; কিন্তু সৃষ্টির এক প্রকৃতি ভিন্ন আর উপাদান নাই, একটি উপাদান অবশ্যই কার্য্যে পরিণত হইবে; অতএব এখন বলুন, যে, কি কার্য্যে (ঘটিতে) পরিণত হয়? যদি বলেন, যে, পুরুষ প্রকৃতি সংযোগ হইলেই মহৎ উৎপন্ন হয়,

এবং সেই মহতই ষটের মূর্তিকার মত সৃষ্টির উপাদান। প্রকৃতি জ্বলের মত অবিকারী উপাদান এটি অমূলক যুক্তি, কারণ দুই বস্তুর সংযোগে যে কার্য হয়, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যে, উহা অবশ্য উভয়ের বা একের বিকার; বস্তুর সংযোগ হয়, কিন্তু বস্তু বিকৃত হয় না—অথচ কার্যে উৎপন্ন হয়—এ যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে মহৎ উৎপন্ন হয়, আর সেই মহতই বিকারী বলিলে তাহাতে দোষ পড়িতেছে। এক্ষণে বলুন যে, এই সৃষ্টি কাহার বিকার? যদি বলেন যে, প্রকৃতির স্বভাব বিকার নহে, ধর্ম (গুণই) বিকারী, অর্থাৎ ত্রিগুণের বিকারই সৃষ্টি; তাহা বলিলেও প্রকৃতির বিকার আশঙ্কা হইতেছে, কারণ প্রকৃতির স্বভাবই ত্রিগুণ (ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি)। অতএব নিরাকৃত হইল যে, প্রকৃতি এই বিশ্বের উপাদান কারণ হইলেও প্রকৃতি পরিণামী নহে; যে হেতু যে উপাদান কার্যে পরিণত হয়, তাহাতে আর নূতন কার্যোৎপাদিকা শক্তি থাকে না কিন্তু আজও যখন সৃষ্টি হইতেছে, তখন প্রকৃতি স্বভাবেই আছে। দ্বিতীয় ভ্রুতিতে নিরাকৃত হইয়াছে যে, প্রকৃতি পরিণামী নহে। ভ্রুতি যে প্রকৃতিকে অপরিণামী বলিয়াছেন তাহা অজ্ঞান (মায়)। এক্ষণ যদি সাংখ্যাচার্যের পক্ষ (দ্বৈতবাদ) সমর্থন করিতে হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত দোষ অর্থাৎ প্রকৃতি সৃষ্টির উপাদান ও বিকারী বলিলে নূতন সৃষ্টির বাধ এবং ভ্রুতি মিথ্যা হয়; সুতরাং, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ এক পুরুষই নিত্য বিদ্যমান আছেন, কিছুই সৃষ্টি হয় নাই। একমাত্র অজ্ঞানেই এই বিশ্ব কল্লিত হইয়াছে; তাহা হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকিতেছে না। কারণ কল্পনা পরিণামী কার্য হইয়াও অপরিণামী (অর্থাৎ ষটাদির দ্বায় উৎপন্ন বস্তু নহে)। আবার অজ্ঞানকে কোন দ্বৈত সত্তাও বলিতে পারেন না, কারণ পুরুষের ভ্রান্তি জ্ঞান বা অবিবেক আর অজ্ঞান একই কথা। তবে বলিতে পারেন যে, পূর্ণ জ্ঞানময় পুরুষের অজ্ঞান—এ কিরূপ যুক্তি? এতদ্বত্তরে আমরা বলিব যে, শুদ্ধ বুদ্ধ অসঙ্গ নিরবয়ব পুরুষে জড় প্রকৃতির ধর্ম উপরাগ হওয়াই কি যুক্তি সঙ্গত হয়? এক্ষণে বিচার্য যে, নিরাকার অসঙ্গ শুদ্ধ পুরুষ কি সাবয়ব (বীজাকরূপে প্রকৃতিতে জগৎ আছে, অতএব প্রকৃতি সাবয়ব)। জড় প্রকৃতি কখন সংযোগ (অবরুদ্ধ যুগিৎ) সম্বন্ধ হইতে পারে না; এ বিষয়ে যুক্তি এই যে, স্বভাবতঃ সাবয়বই (সাবয়ব অর্থাৎ বাহ্য আকার (জড়) আছে) সংযোগ

(চুখুকার্ধনের মত) ও উপরাগ (জবাকটিকের মত) হইতে পারে, নিরবয়বে ও সাবয়বে বাস্তব সংযোগ (তাত্ত্বিক) হওয়া দূরে থাক, উপরাগ (অভিমানিক) ও হইতে পারে না; অর্থাৎ স্ফটিক যদি নিরবয়ব অসঙ্গ, আর জবাসাবয়ব অল্প হইত, তাহা হইলে কি জবাকটিক উপচার হইতে পারে? দ্বৈতবাদে জড় প্রকৃতির আকর্ষণ শক্তি হইতে পুরুষের যে বন্ধন ও সৃষ্টি হয় এটি নিতান্ত অস্বুক্তি, সুতরাং দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে পারেন না।

এখন দেখা উচিত যে, কেবল এক পুরুষই বিদ্যমান আছেন, ও তাঁহার স্বরূপের ভ্রান্তি জ্ঞান (অজ্ঞান) হইতে তাঁহার অভিমানিক বন্ধন, এবং সেই অজ্ঞানেই এই সৃষ্টি কল্পিত হইতেছে,—জন্মিতেছে না (অর্থাৎ পুরুষের বন্ধন যেস্বরূপ অভিমানিক, এ সৃষ্টিও সেইরূপ, তাত্ত্বিক নহে)। এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে কি দোষ হয়? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ জ্ঞানময় পুরুষের ভ্রান্তিজ্ঞান (অজ্ঞান) বলিলেই পুরুষে অনবস্থ দোষ অর্থাৎ অজ্ঞান-জ্ঞান-নাশ্য, (প্রকাশের অপ্রকাশ) আশঙ্কা হইতেছে। বস্তুতঃ এই আশঙ্কাটি বাস্তব কি অবাস্তব তাহা বিচার করা আবশ্যক হইয়াছে ভাল, বলুন দেখি, যে, যখন শুদ্ধিতে রজত ভ্রান্তি (অজ্ঞান) হয়, তখন শুদ্ধির স্বভাব (স্বরূপ) বাধ (অভাব) হয় কি?—মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, শুদ্ধির স্বরূপের কোন অংশের অভাব বা বাধ হয় না শুদ্ধি স্বভাবেই থাকে। পুরুষের ভ্রান্তি জ্ঞান (অজ্ঞান মায়) ও সেইরূপ। অর্থাৎ পুরুষের অজ্ঞান (ভ্রান্তি জ্ঞান) থাকিলেও পুরুষের স্বভাবের (পূর্ণ জ্ঞানময়ত্বের) বাধ হয় না। অজ্ঞান, জ্ঞান-নাশ্য-তম নহে। তবে বলিতে পারেন, যে, দৃক্ (পুরুষ) এবং দৃশ্য (রজত ও শুদ্ধিতে রজত সাদৃশ্য) দুইটি বস্তু বিদ্যমান আছে বলিয়াই শুদ্ধিতে ঐরূপ রজত ভ্রান্তি (অজ্ঞান) হয়, কিন্তু যখন এক দৃক্ (পুরুষ) মাত্রই আছেন, তখন দৃশ্য অর্থাৎ শুদ্ধি রজতের মত উপাদান কোথায়? ঐ অজ্ঞান (মায়) ই দৃশ্য (উপাদান) হয়, অর্থাৎ যেস্বরূপ শুদ্ধিতে রজত ভ্রম হইলে ঐ অজ্ঞানের একাংশ “আবরণ শক্তি” দ্বারা শক্তির স্বরূপ আবৃত হয়, আর অপরাংশ “বিক্ষেপ শক্তি” দ্বারা ঐ শক্তিই রজত রূপের ভাণ হয়, সেইরূপ অজ্ঞানের আবরণ শক্তি দ্বারা পুরুষের স্বরূপ আবৃত হয়, ও বিক্ষেপ শক্তি (অপরাংশ) দ্বারা ঐ একই পুরুষে (দৃকে) শুদ্ধি রজতের মত দৃশ্য (এই বিচিত্র বিধ)

ভাণ্ হয়। যদি বলেন যে, একই বস্তু (দৃক্) ভাব ও অভাব একরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আর এক দৃক্ (পুরুষ) দৃশ্ (ভুক্তি রজতের মত) হইলে বিরুদ্ধ দ্বৈরূপ দোষ হয়; এই আশঙ্কায় সাংখ্যাচার্য্য বেদান্তের মায়্যা (অজ্ঞান) স্বীকার করেন নাই। এক দৃক্ই (পুরুষ) ভাব ও অভাব হইতেছে না; কারণ বলুন দেখি যে, যখন ভুক্তিতে রজত ভ্রান্তি হয়, তখন কি ভুক্তির স্বরূপ অভাব, অর্থাৎ রজত ভাবে ভুক্তির অভাব, হইয়া থাকে? পূর্বেই মীমাংসা করা হইয়াছে যে, ভুক্তিতে রজত ভাণ্ হইলে ভুক্তির স্বরূপ (স্বভাব) অভাব হয় না, বস্তুতঃ ভুক্তিই থাকে। অজ্ঞানই এক ভুক্তিকে আশ্রয় করিয়া দৃশ্ (রজত) ভাণ্ হয় মাত্র; সেইরূপ দৃক্ (পুরুষ) স্বরূপতঃ স্বভাবে (স্বরূপে) ই থাকেন, অজ্ঞান (মায়্যা) তাঁহাকে (দৃক্) আশ্রয় করিয়া দৃশ্ (এই বিশ্ব) ভাণ্ হয় মাত্র, উৎপন্ন হয় না; এক বস্তুতে (দৃকে) অগ্র বস্তু (দৃশ্-বিশ্ব) উৎপন্ন হইলে সাংখ্যাচার্য্যের “বিরুদ্ধ দ্বৈরূপ” দোষ হইত। কিন্তু অগ্র বস্তু (দৃশ্-বিশ্ব) উৎপন্ন হয় নাই, এক দৃক্ (পুরুষই) নিত্য বিদ্যমান (স্বভাবে) আছেন, অতএব আর বিরুদ্ধ দ্বৈরূপ দোষাশঙ্কা থাকিতেছে না। যদি বলেন যে, তাহা হইলে অনাদি অজ্ঞান (প্রকারান্তরে দ্বৈতসত্ত্বা) স্বীকার করিতে হয়? এতদ্বত্তরে আমরা বলিব যে, অজ্ঞান (মায়্যা) অনাদি হইলেও বস্তুতঃ কোন দ্বৈতসত্ত্বা নহে। তাহা ঐ ভুক্তি রজতেই দেখুন না কেন?—অর্থাৎ যখন ভুক্তির স্বরূপ জ্ঞান হয়, তখন আর রজত ভাণ্ (অজ্ঞান) থাকে না। ফল, বাহার অত্যন্ত অভাব (জ্ঞান হইলে অজ্ঞান অত্যন্ত অভাব) হয়, তাহাকে দ্বৈতসত্ত্বা বলিতে পারেন না। সেইরূপ পুরুষে (দৃকে) অনাদি অজ্ঞান থাকিলেও পুরুষের জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান (মায়্যা) অত্যন্ত অভাব হয়, অতএব অজ্ঞান (মায়্যা) কে দ্বৈত সত্ত্বা বলিতে পারেন না। সাংখ্যাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, পুরুষ প্রকৃতির মণিৎ সম্বন্ধ হইতে পুরুষের অবিবেক। সেই অবিবেক হইতে পুরুষের অভিমানিক বন্ধন ও সৃষ্টি হয়। এক্ষণে বলুন দেখি, যে, অবিবেক বা অবিন্দ্যা সেই একই অজ্ঞানের অন্তর্গত কি না? আর দ্বৈতবাদে প্রকারান্তরে সেই অজ্ঞান (মায়্যা বাদ) অহুমোদন হইয়াছে কি না? ফল কথা, সুলদর্শী মাত্রেই দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন; আর দ্বৈতবাদে অনবস্থা দোষ থাকিবেই থাকিবে। এই অনবস্থা দোষ নিবারণের জন্যই প্রতি মায়্যাবাদ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)

স্বীকার করেন। বেরূপ এই পৃথিবী কোথায় অবস্থিতি করিতেছে এই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ বলেন যে, পৃথ্বী সূর্য্যের আকর্ষণে আছে; আবার সূর্য্য কোথায় আছে?—না অগ্র কোন একটি গ্রহের আকর্ষণে আছে। আবার ঐ গ্রহটি কাকার আকর্ষণে আছে, ঐরূপে অনবস্থা দোষ আইসে। সুতরাং বলিতে হইবেই হইবে যে, পৃথ্বী ও সমস্ত গ্রহাদি শূণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে, এবং এইটিই স্বরূপ তত্ত্ব। সেইরূপ দ্বৈতবাদ বা আত্মনিক-বিজ্ঞান বীদের মত (নিত্যতাপ ও অণু) স্বীকার করিলেই অনবস্থা দোষ হয়। সেই দোষ নিবারণের জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিতেই হইবে। অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী না হইলে মায়াবাদ উপলব্ধি হয় না। ইতি। *

* এটি স্বতঃ সিদ্ধ যে, পূর্ণ জ্ঞান এবং ছুই বা বহু বস্তু না হইলে কোন এক বস্তুর স্বরূপ জানা যায় না (পরে প্রকাশিতব্য মায়াবাদ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ সেই বস্তুটি যে কি তাহার প্রকৃত জ্ঞান হয় না। বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব না জানা, আর অজ্ঞান একই কথা। ব্রহ্ম পূর্ণ জ্ঞানময় হইলেও দ্বৈত সত্ত্বা না থাকিতে তাহার অজ্ঞান আছে, অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞান (আপনাকে আপনি জানা) নাই। আর যতদিন তিনি, ততদিন সেই অজ্ঞান অর্থাৎ অনাদি অজ্ঞান (এই অজ্ঞান ক্রটিতে ব্রহ্মের আবরণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে)। অনাদি অজ্ঞান থাকিলেও তাহার পূর্ণত্বের কোন বাধ হয় না। এই অজ্ঞান (অর্থাৎ ছুই বা বহু বস্তুর মত) আভ্র করিয়াই ক্রটি ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞানান্তর্গত মহতত্ত্ব না হইলে বস্তুর স্বরূপ নিষ্কর করে কে? অতএব প্রকারান্তরে (সাংখ্যমতে অভিধায় হইতে) অজ্ঞানের (মায়ার) উদ্দেশ্য (বস্তুর স্বভাব নিষ্কর করা) হইতেছে। বস্তুতঃ বৈত সত্ত্বা না থাকাই (Nonduality) অজ্ঞানের (মায়ার) কারণ। সেই মায়ার মহতত্ত্বের প্রসূতি, মহৎ অহঙ্কারের কারণ, আবার সেই অহঙ্কার এই পরিদৃষ্টমান ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হয়। এই যুক্তির সত্যতা চিন্তাশীল মাত্রেই অনুভব করিয়া দেখুন।

ন-জ্ঞান=অজ্ঞান, অজ্ঞানও যে জ্ঞান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একটু চিন্তা করুন, দেখিবেন যে, এই পরিদৃষ্টমান বিৎ অজ্ঞানে ভাসমান রহিয়াছে। কিছুই বাস্তব অস্তিত্ব নাই, এবং কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। কেবল একমাত্র অনুভবাত্মক জ্ঞানেরই পৃথক্ পৃথক্ অনুভবই (Introspection) এক একটি বস্তুর অস্তিত্বের কারণ। মনে করুন যে, বেরূপ আকাশ-অবকাশ-অভাব (যাহা কিছু নহে) হইয়াও জ্ঞানে তাহার অনুভব হইতেছে, অর্থাৎ অজ্ঞান (মায়ার) অন্তর্গত যে অভাব জ্ঞান, তাহাই অবকাশের (কিছু নহের) ভিত্তি। সেইরূপ পরিদৃষ্টমান বাবদীয় বস্তুরই অভাব (কিছু নহে) কেবল একমাত্র অনুভবাত্মক জ্ঞান, অর্থাৎ যাহা কিছু দেখিতেছেন তৎ সমস্তই জ্ঞান, সেই অনুভবাত্মক জ্ঞানের নিরোধই এই বিশ্বের স্রয়; এবং সেই বৈত জ্ঞানের নিরুদ্ধাবস্থাই মোক্ষ বাচ্য হয়। ইতি

চার্কা মত খণ্ডন । *

প্রথম প্রস্তাব ।

চার্কাবাদি নাস্তিক দর্শন সকল মদ্যকণার উন্মত্ততা শক্তি থাকার দ্বারা পঞ্চভূতে এক শক্তি স্বীকার করিয়া সেই শক্তি প্রভাবে পঞ্চভূত মিলিত হইয়া জীবদেহ রূপ কার্য্য উৎপন্ন করে, নিশ্চয় করিয়া দেহাতীরিক্ত আত্মা (বেদান্ত মত) অস্বীকার করিয়াছে। তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে একটা সীমাংসা করিয়া নাস্তিক মত নিরাশ করিতে পারি বা নাই পারি, কএকটা যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইব; বিচারে জয়লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সত্য বেদান্ত মতটি (দেহাতীরিক্ত আত্মা আছেন) বাহাতে লোকে বুঝিতে পারে, এবং দেহাভিমানি চার্কাকের মত অমৃত পানে বঞ্চিত না হন ইহাই অভিপ্রায়।

বিচার ।

একটা সামান্য কথা এই যে, পঞ্চভূতের সংযোগাদি যে একটি ক্রিয়া, এবং দেহ যে একটি কার্য্য তাহা সকল মতেই স্বীকার করা হয়। এক্ষণে একটি স্বতঃসিদ্ধ সামান্য যুক্তি এই যে, ক্রিয়া বা কার্য্য কখন কি তাহার কর্তা (নিমিত্ত কারণ) জানিতে পারে; কর্তাই (নিঃ কাঃ) তাহার ক্রিয়াও কার্য্য জানিতে পারে। ঘট বা ঘটনির্মাণ ক্রিয়া কখন কৃন্তকার জানিতে পারে না, কৃন্তকারই তাহার কার্য্য ঘট ও ঘট নির্মাণ ক্রিয়া জানে। আর একটি যুক্তি, সূর্য্যই ঘট প্রকাশ করে, ঘট কখন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না; ক্রিয়া বা কার্য্য হইয়া কর্তা (নিঃ কাঃ) নির্ণয় করিতে চেষ্টা করাই প্রলাপ মাত্র; এই প্রলাপ ও ভ্রান্তিই চার্কাকাদি দর্শনের জনক।

* এই প্রবন্ধ ও ইহার পূর্ব প্রবন্ধটি একত্বান পরিত ডব্লিউ নিবাসী সন্ন্যাসীর প্রেরিত যুক্তরায় আবরা ইহা বখাষ প্রকাশ করিলাম। যে: সঃ ।

এই ধানে বলিতে পার, যে, বেদান্ত মতও প্রমাণ ও ভ্রান্ত ; যে হেতু ঐ যুক্তিতে প্রমাণ হইল যে, ক্রিয়া বা কার্য্য কর্তা (নিঃ কাঃ) নির্দেশ করিতে, পারে না ; অতএব বেদান্তই বা কিরূপে কার্য্য হইয়া কর্তা (নিঃ কাঃ) নির্ণয় করিয়াছে ? এখানে সে বিচার অনাবশ্যক । তবে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, চার্কাকের মত অদ্বৈত বেদান্তবাদী আপনাকে কার্য্য বা ক্রিয়া বলে না, অর্থাৎ কর্তা (হৃষ্টির নিঃ কাঃ) বলিয়াই জানে (কর্তা অবশ্য আপনাকে জানে) । কর্তাকে জানিবার জন্য অন্য কর্তার আবশ্যক হয় না, কেবল মাত্র ক্রিয়া ও কার্য্য দ্বারা আপনি আপনাকে জানে ।

যদি বল যুক্তি দেখাও । যট অপ্রকাশিত থাকে বলিয়াই যটের প্রকাশের জন্য দীপ ও সূর্য্য আবশ্যক হয় । দীপ বা সূর্য্যকে প্রকাশ জন্য অন্য দীপ ও সূর্য্য অনাবশ্যক, যে হেতু উহারায় স্বয়ং প্রকাশ বস্তু । এখন নিরাকৃত হইল যে নিমিত্ত কারণ ক্রিয়া ও কার্য্যকে জানে ; কারণ, কর্তা স্বয়ং প্রকাশ,—ক্রিয়া ও কার্য্য নিমিত্ত কারণ জানিতে পারে না । কোন মতের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া সরল অন্তঃকরণে বল দেখি, যে, চার্কাক মত (অর্থাৎ যে ক্রিয়া ও কার্য্য হইয়া নিমিত্ত কারণ জানিয়াছি বলে) এবং বেদান্ত মত (অর্থাৎ যে স্বয়ং নিমিত্ত কারণ হইয়া ক্রিয়া ও কার্য্য জানিয়াছি বলে) এতদ্ব্যয়ের মধ্যে কোনটি সত্য মত ?

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

বস্তু মাত্রেই কার্য্য, কার্য্য হইলেই তাহার কারণ আছে, সেই কারণ স্বভাবতঃ দুইটি, উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।

বিচার ।

যট একটি কার্য্য, ইহার দুইটি কারণ আছে । যুক্তিকা ও জলাদি যটের উপাদান কারণ, কুস্তকার ও তাহার চক্রদণ্ডাদি নিমিত্ত কারণ হয় । আমরা এটি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, যে, উপাদানই কার্য্যে পরিণত হয় ; ঐ যটে যে উহার উপাদান আছে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে, ঐ যটে উহার নিমিত্ত কারণ আছে কি ?—না । তাহার জন্ম কি ? ঐ যটই জন্ম বস্তু, অর্থাৎ কার্য্য হয় । আর “নিমিত্ত কারণ” কর্তা

হয়। কর্তা কখন ক্রিয়া ও কার্য হইতে পারে না, এটি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। আর যুক্তি এই যে, কার্য ও কর্তা উভয়েই ভিন্ন ধর্মী (অর্থাৎ বস্তুগত পার্থক্য আছে); সুতরাং ষট আপনি আপনার জগৎ অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ হইতে পারে না। যেহেতু ষট একটি কার্য, দেহও সেইরূপ একটি কার্য হয়। কার্য হইলেই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ থাকিবে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। ষটের যুতিকাদি উপাদানের মত পঞ্চভূত এই দেহ-কার্যের উপাদান। কিন্তু “উপাদান কারণ” যেহেতু এই দেহে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, “নিমিত্ত কারণ” সেহেতু দেখিতে পাই না; অতএব তবে কি উপাদান পঞ্চভূতই এই দেহের “নিমিত্ত কারণ” হয়? কার্য কখন আপনি আপনার জগৎ হইতে পারে না। ঐ ষট-কার্যে ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কার্য কখন কর্তা (নিমিত্ত কারণ) জানে না, কর্তাই কার্যকে জানে, অর্থাৎ কুলাল ষটকে জানে; ষট কুলালকে জ্ঞাত নহে। যখন এই দেহ একটি কার্য তখন কেমন করিয়া কর্তাকে জানিবে? এই দেহের যে কর্তা (নিমিত্ত কারণ) সে অবশ্য দেহকে জানে। এই দেহের কার্য-কারণত্ব বিষয়ে নাস্তিক দর্শন ঘ্রি়র করিয়াছে, যে, মন্যকণা মধ্যে যেহেতু একটি মাদক শক্তি থাকে, সেই শক্তি প্রভাবে মানুষ উন্মত্ত হয়, সেইরূপ পঞ্চভূত মধ্যে একটি শক্তি আছে, বাহার দ্বারা পঞ্চভূত সংযুক্ত হইয়া এই দেহ উৎপন্ন করে। এইটি নিতান্ত ভ্রান্তি যুক্তি; কারণ, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, নিমিত্তকারণই (কুলালই) উপাদান-যুতিকাদি ভূতকে ষট-কার্যে পরিণত করে। উপাদান-কারণ ভূতে কখন জগৎ-শক্তি (নিঃ কাঃ) থাকিতে পারে না। ত্রায় যুক্তিমতে কার্য কখন আপনি আপনার জগৎ হয় না। নাস্তিকদিগের ঐ যুক্তি নিতান্ত ভ্রান্ত তাহাতে কোন সংশয় নাই। ত্রায় যুক্তি আশ্রয় করিয়া বিচার করিলে জানা যায় যে, দেহ অবশ্য একটা কার্য, এবং ইহার একটা জগৎ বস্তু (নিঃ কাঃ) আছে। এক্ষণে একটি যুক্তি এই যে, ষট-কার্যের নিমিত্ত কারণের (কর্তার) গুণ নিশ্চয় করিতে পারিলেই এই পঞ্চ-ভৌতীক দেহের কর্তা নিশ্চয় হইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, জগতে বস্তু কার্য ও কারণত্ব দেখি, তাহা দুইভাবে বিভক্ত। অর্থাৎ জড়শক্তি (অজ্ঞান) কৃত কার্য এবং জ্ঞান শক্তি (চিৎশক্তি) কৃত কার্য। ভূতাদির অজ্ঞান শক্তি সকল যখন কর্তা হইয়া ক্রিয়া ও কার্য করে, তখন সেই সকল ক্রিয়া ও কার্যের কার্যশৃঙ্খলা বা নীলনৈপুণ্য

নাই । এবং যখন জীবাদির জ্ঞান শক্তি হইয়া কার্য্য করে, তখন সেই সকল ক্রিয়া ও কার্য্যের কার্য্য শৃঙ্খলা ও শীল নৈপুণ্যাদি থাকে । এই যুক্তিটি ষট্-কার্য্যেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় । অর্থাৎ বুদ্ধি ও জ্ঞানকৃত ক্রিয়া ও কার্য্য অত্রি মূলের রূপে বিচীত্র শীল নৈপুণ্যের সহিত নির্বাহ হয় ; আর যাহা অজ্ঞান (জড় শক্তি) কৃত ক্রিয়া ও কার্য্য তাহাতে শীল নৈপুণ্যের নামও নাই । এই জগতে ষট্ প্রকার ক্রিয়া ও কার্য্য আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, প্রত্যক্ষ উল্লিখিত মত দেখিতে পাইবে । এক্ষণে এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া ষট্ বিচার কর, দেখিবে যে, ষট্টি একটি বিচীত্র কার্য্য, অর্থাৎ শীল নৈপুণ্যের সহিত নির্মাণ করা হইয়াছে । যে কার্য্যে বিচীত্র শীল কৌশল আছে, তাহারি জ্ঞান শক্তির কার্য্য জানিবে । জ্ঞান শক্তি বস্তুটি যে কি এক্ষণে তাহা বিচার্য্য । জ্ঞান শক্তি বেদান্তানুসারে চিং-শক্তির প্রতিবিন্দু ; অর্থাৎ প্রকাশ । তাহার প্রমাণ—যাহা কার্য্যকে প্রকাশ করে ও জানে তাহা স্বয়ংই প্রকাশ বস্তু হয় । প্রকাশ না হইলে কি কখন অপ্ৰকাশকে প্রকাশ করিতে পারে ? তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেরূপ ষট্ অপ্ৰকাশ বলিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না, নীপ বা সূর্য্য তাহার প্রকাশক হয় । এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ হইল যে জ্ঞান-শক্তি সকল ক্রিয়া ও কার্য্যকে প্রকাশ করে ও জানে, অতএব তাহা অবশ্য স্বয়ং প্রকাশ পদার্থ । পূর্বেই নিরাশ করা হইয়াছে, যে কার্য্য কখন আপনি আপনার কর্তা হইতে পারে না । এক্ষণে বিচার্য্য যে পঞ্চভৌতিক দেহ-কার্য্যের কর্তা কে ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, যে সকল ক্রিয়া ও কার্য্য জ্ঞান-শক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহা দেখিতে অতি মূঢ় ও বিচীত্র শীল কৌশল দ্বারা নির্মাণ হইয়া থাকে । এক্ষণে এই পঞ্চভৌতিক দেহ যেরূপ অদ্বুত কৌশলে নির্মাণ হইয়াছে, তাহা জ্ঞান শক্তির বিশেষ পরিচয় দিতেছে, অতএব নিশ্চয়ই এই দেহ কার্য্যের কর্তা জ্ঞান শক্তি ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না ।

তৃতীয় প্রস্তাব ।

যদি বল যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, উহা দ্বারা পঞ্চভূতের পরিণামী দেহ-কার্য্যের কর্তা (নিঃকাঃ) ষট্-কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়াছে ।

কিন্তু তাহা বলিয়া ঘটের “নিমিত্ত” কুলালের জ্ঞান এই জীব দেহের “নিমিত্ত” জ্ঞানশক্তি আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, চুস্ক ও লৌহ বেরূপ আপনাপনি সংযোগ হয়, সেইরূপ পঞ্চভূতেও চুস্কের মত একটা শক্তি আছে বাহার প্রভাবে তাহাদের আপনাপনি সংযোগ হইয়া পরিণামী দেহ উদ্ভব হয়।

বিচার ।

তাল বল, যে, প্রত্যক্ষ ও যুক্তি এই উভয় প্রমাণের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ? তোমার দেহের “নিমিত্ত কারণ” স্বীকার করিয়া কাজ নাই। কিন্তু সরল ভাবে বল দেখি যে, কার্য্য মাত্রই উপাদানাদি ও নিমিত্ত দুই কারণ ভিন্ন উদ্ভব হইতে পারে কি না ? এবং প্রত্যেক কার্য্যে ঐ দুই কারণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই কি না ? তোমার লৌহ ও চুস্কের যে সংযোগ হওন, উহাও একটি ক্রিয়া, সুতরাং একটি ক্রিয়া হইলেই কার্য্য উদ্ভব হইবে। লৌহ চুস্কের আকর্ষণ শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া উক্ত চুস্কের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে ই একটি কার্য্য। কার্য্য হইলে—উপাদান ও নিমিত্ত কারণ অবশ্য থাকিবে, অর্থাৎ ঐ সংযোগ কার্য্যের উপাদান—লৌহ নিমিত্ত কারণ—মণি, কিম্বা প্রকারান্তরে বলিতে পার, যে, লৌহ ও মণি, উপাদান, মণির যে “আকর্ষণ শক্তি” তাহা নিমিত্ত কারণ, এবং লৌহ ও মণি সংযুক্ত হইয়া থাকা পরিণামী কার্য্য। এক্ষণে দেখ যে, তোমার মতেও লৌহ ও চুস্ক সংযোগ হইয়া পরিণামী কার্য্য উদ্ভব করে। অতএব আর বলিতে পার না যে, লৌহ ও চুস্কের মত পঞ্চভূত আপনাপনি সংযোগ হইয়া এই দেহ উপাদান করে। এক্ষণে তোমাদের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দেহ একটা কার্য্য, পঞ্চভূত উপাদান, এবং ঘটের “নিমিত্ত কারণ” কুলালের মত একটা “জ্ঞান শক্তি” (চিৎ শক্তি) আছে, বাহা পঞ্চভূতের সংযোগের নিমিত্ত হয়। যদি বল যে, দেহের “নিমিত্ত কারণ” চুস্কের আকর্ষণ শক্তির মত এক শক্তি বাহা ঐ পঞ্চভূত মধ্যেই থাকে ; তাহা বলিতে পারে না, কারণ ইহার সদ্যুক্তি এই যে, চুস্কের যে “আকর্ষণ শক্তি” উহা জড়শক্তি (অজ্ঞান শক্তি) উহাতে বিচার্য্য কারণতা ও নীর নৈশূণ্যাদি অভাব, কাজেই জড়শক্তি (অজ্ঞান) বলিয়া

স্বীকার করিতে হইবে; এবং পঞ্চভূতের পরিণামী দেহের যেটি নিমিত্ত শক্তি হয়, উহা জ্ঞানশক্তি (চিৎ শক্তি); কারণ এই দেহের অন্তত বিচীত নির্মাণ কৌশলই তাহার প্রমাণ দিতেছে।

এখন যদি বল যে, এই দেহের নিমিত্ত কারণকে জ্ঞানশক্তি বলিয়াই স্বীকার করিলাম; কিন্তু লৌহ ও চুম্বক সংযোগ কার্যের নিমিত্ত চুম্বকের আকর্ষণ জড়শক্তি বেরূপ উপাদান চুম্বক মধ্যেই অবস্থিত করে, সেই রূপ এই দেহের নিমিত্ত “জ্ঞান শক্তি” দেহের উপাদান পঞ্চভূতের কোটির মধ্যেই অবস্থিত করে। এইখানে একটা কথা, বল [দেখি যে, যে “জ্ঞান শক্তি” সকলের নির্মাতা ও জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা তাহাকে কে নির্মাণ করিবে, কে জানিবে, আর কেইবা দেখিবে? কুলালকে কি তাহার ঘট নির্মাণ ক্রিয়া নির্মাণ করিতে পারে? না, তাহার ঘট-কার্য তাহাকে দেখিতে পায় ও জানিতে পারে?—কুলালই তাহার ঐ ঘট নির্মাণ ক্রিয়া ও ঘট-কার্যকে জানে ও দেখে। এক্ষণে যে ভূমি জিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছে যে, “দেহের উপাদান পঞ্চভূতের মধ্যেই ঐ নিমিত্ত কারণ “জ্ঞান শক্তি” থাকে, সেই “ভূমিই” এই দেহ ও তাহার উপাদান পঞ্চভূতের নিমিত্ত কারণ “জ্ঞান শক্তি”। যদি বল তাহার প্রমাণ ও যুক্তি কি? ঐ ঘট নির্মাণ ক্রিয়া ও তাহার কার্য ঘটেতেই ইহা প্রত্যক্ষ দেখ না কেন? অর্থাৎ কর্তা তাহার ক্রিয়া ও কার্য যে জানে ও দেখে; ঐ দেখ কুলাল তাহার কার্য ঘটকে জানিতেছে এবং দেখিতেছে, ঘট কুলালকে জানিতে ও দেখিতে পাইতেছে না; অর্থাৎ ভূমিই এই দেহ ও উপাদান পঞ্চভূতকে জানিতে ও দেখিতে পাইতেছে, দেহ ও তাহার উপাদান পঞ্চভূত তোমাকে জানিতে ও দেখিতে পায় না; অতএব এইখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল যে, “ভূমিই” এই দেহ ও তাহার উপাদান পঞ্চভূতের কর্তা (নিঃ কাঃ) সেই “জ্ঞান শক্তি” (বেদান্তের চিৎ শক্তি)। যদি বল যে, সেই “ভূমি” (চিৎ শক্তি) তোমাকে জানে না, এইটি তোমার প্রধান ভ্রম, অর্থাৎ যে সকল কার্য কারণত্বের কর্তা ও প্রকাশক তাহাকে আর কে জানিবে ও প্রকাশ করিবে? তোমার ক্রিয়া ও কার্য দ্বারা ভূমি আপনাকে প্রকাশ কর এবং জানিতে পার। এক্ষণে বলা বাইতে পারে যে, যখন “ভূমি” (চিৎ শক্তি) এই দেহ ও তাহার উপাদান পঞ্চভূতের কর্তা হইলে, তখন “তোমার (চিৎ শক্তি) এই দেহ ও তাহার উপাদান

পঞ্চভূতের মধ্যে থাকাত সম্ভব হইতে পারে না। কারণ এটি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, ঘটের কর্তা কুলাল তাহার ঘট নির্মাণ ক্রিয়া ও ঘট-কার্য্য হইতে পৃথক্ অবস্থিতি করে। ভাল, বল দেখি যে, যদি তুমি (চিং শক্তি) তোমার কার্য্য এই দেহ ও উপাদান পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত হইবে, তাহা হইলে কেমন করিয়া তোমার (চিং শক্তির) কার্য্য দেহ ও উপাদান পঞ্চভূতকে জানিতেছ এবং দেখিতেছ? অতএব এই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হইল যে “তুমি” (চিং শক্তি) কুলালের মত তোমার কার্য্য দেহ ও উপাদান পঞ্চভূতাতীরিক্ত “চিং শক্তি” হও।

এক্ষণে দেখ যে, বাহ্য দেহাতীরিক্ত বস্তু, দেহনাশে তাহার নাশ হয় না। অর্থাৎ কুলালের কার্য্য ঘটটি নাশ হইলে কি কুলালের অভাব হইতে পারে? ঘট উত্তব হইবার পূর্বে কুলাল যেরূপ ছিল, ঘট অবস্থিতি কালেও সেইরূপ থাকে, এবং ঘটটি ভগ্ন হইলেও ঠিক সেই একইরূপ থাকিবে। অতএব এই দেহ বা উপাদান পঞ্চভূত উত্তব হইবার পূর্বে “তুমি” (চিং শক্তি) যেরূপ ছিল, দেহ ও উপাদান ভূত সকল অবস্থিতি কালেও সেইরূপ থাকে, এবং দেহ ও উপাদান অভাব হইলেও ঠিক সেই একরূপ থাকিবে। এই যুক্তি দ্বারা বেদান্তের “তত্ত্বমসি” মহাবাক্য প্রমাণ হইল। নাস্তিক তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ইহা লোকে ও পরলোকে প্রেরণ আছে, নচেৎ অববাদ সাগরে ডুবিয়া মরিবে।

যদি কেহ এই সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য জানিতে চাও, এবং বিবাদ ও অশান্তির হস্ত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অমৃত পানের অধিকারী হইতে চাও, তবে অদ্বৈত বেদান্তবাদীর “চিং শক্তি” স্বীকার কর।

চতুর্থ প্রস্তাব।

চার্ভাক দর্শনের মতাবলম্বী হইয়াই একটা যুক্তি দেখাইতেছি,—“যা, মন্যকথার মাদক শক্তি থাকার মত পঞ্চভূত মধ্যে এক শক্তি আছে, সেই শক্তি প্রভাবে পঞ্চভূত সংযুক্ত হইয়া জীবদেহ উৎপাদন করে, এবং সেই দেহের বা দেহের উন্নাদ শক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য স্বপ্ন ও শান্তি লাভ করা; নাস্তিকপন্থীরা চার্ভাক এই কথা বলে।

বিচার ।

নাস্তিক চার্লস শান্তের মুখ্য উদ্দেশ্যই পঞ্চভৌতিক দেহকে নানাবিধ বিচার ভোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আইস, দেখি যে, কি উপায়ে দেহস্থ জৈবিক শক্তি পরম সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে।—চার্লসের বিষয় সুখ যে হৃৎক মিশ্রিত তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কারণ সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, বিষয়া-মুরাগী কিছুকাল বিষয় ভোগ করিয়া একবারে সেই বিষয় ত্যাগ করে। ভোগ বাহার একমাত্র সুখ, সে ভোগ ত্যাগ করে কেন? যদি বল বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাই বিষয় ত্যাগ করে। তাহা বলিতে পার না, কারণ যে পরিতৃপ্ত সে কেন আবার বিষয়াস্তরে সুখ লাভের চেষ্টা করে? ইহাতে বুঝা যায় যে, বিষয়ে প্রকৃত সুখ নাই, যে প্রকৃত সুখ পাইয়াছে, সে কখন সুখের জন্য বিষয়াস্তরে যায় না। যে বিষয় নাস্তিকের প্রধান শ্রিয়, সেই বিষয় ত্যাগ করিয়া নাস্তিক কেন বিষয়াস্তরে গমন করে? ইহার কারণই বিষয়ের দোষ ও হৃৎক, অর্থাৎ বিষয় ভোগ দ্বারা সুখের পূর্ণতা হয় না। যদি একবার ভোজন করিলে দেহের উপযোগী উপাদান পূর্ণ হইত, তাহা হইলে কে হুইবার ভোজন করিত? বেরুপ একবার আহার করিলে দেহের সমস্ত অভাব পূর্ণ হয় না, সেইরূপ বিষয় ভোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে সুখাবেশন করিতে হয়। অতএব এই যুক্তি দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, চার্লসাদির অনুমোদিত বিষয় ভোগে পরম সুখ ও শান্তির অভাব। যদি বল যে বিষয়টি ত্যাগ করা হয়, সেই বিষয়টির ভোগ বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তাহা বলিতে পার না, কারণ সুখা নিবারণ করাই ভোজনের উদ্দেশ্য। যদি তুলকণা ভোজন করিয়া উদর পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি আর উপাদের খাদ্যাদি ভোজনে প্রবৃত্তি হয়? এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, বতরুপ সুখা থাকে, ভতরুপ ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়, উদর পূর্ণ হইলে আর ভোজনের ইচ্ছা থাকে না। বেরুপ সুখা একরূপ, কিন্তু খাদ্য নানাবিধ, সেইরূপ উপভোগ্য বিষয় বহুবিধ হইলেও সুখ একই বস্তু। একটি বিষয় ভোগ করিয়া নাস্তিক যদি পরিতৃপ্ত হইত, তাহা হইলে কখন বিষয়াস্তরে বাহিত না; অর্থাৎ এক তুলকণা ভোজনেও যে উদর পরিপূর্ণ হয়, নানাবিধ উপাদের ভোজনেও

সেই উদর পুষ্টিই হয় ; সেইরূপ একটি বিষয় ভোগ করিয়াও যে সুখ লাভ হয়, বহু বিষয় ভোগ করিয়াও সেই সুখই লাভ হয় ; এক্ষণে বেশ জানা যাইতেছে যে, বিষয়ে প্রকৃত সুখ ও শান্তি নাই। আর একটি যুক্তি এই যে, নাস্তিকের দেহস্থ জৈবিক শক্তির প্রত্যাহ তিনটি অবস্থা হয়, অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুশুপ্তি। জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থা কালে দেহস্থ জৈবিক শক্তি পঞ্চভৌতিক দেহ বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ভোগ দ্বারা চরিতার্থ করে, এবং সুশুপ্তিকালে স্বীয় কারণে নয় বা পঞ্চভৌতিক দেহে বিলীন (তমোভিভূত) হয়। তমগুণ (জড়) ঐ ভৌতিক দেহের ধর্ম। এক্ষণে বল দেখি যে, ঐ জৈবিক শক্তি জাগ্রত ও স্বপ্ন কালে বধন মনোবৃত্তি দ্বারা বিষয় (দেহ গ্রাহ্য বস্তু) ভোগ করে, তখন অধিক সুখ, কি সুশুপ্তি কালীন তমোভিভূত (ইন্দ্রিয় বা দেহ গ্রাহ্য বস্তু হইতে পৃথক্, অর্থাৎ ঐ জৈবিক শক্তির মন বলিয়া যে একটা দেহ বা অবস্থা আছে, বাহ্য জাগ্রত ও স্বপ্ন কালে বিদ্যমান থাকে, সেই মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ) হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক সুখ ও শান্তি লাভ করে ? এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, নাস্তিকের দেহস্থ জৈবিক শক্তির জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুশুপ্তি এই তিন অবস্থার মধ্যে সুশুপ্তি কালেই ঐ জৈবিক শক্তি অধিক সুখ লাভ ও শান্তি লাভ করে। অতএব যদি এখন কোন কৌশল দ্বারা ঐ সুশুপ্তি (অর্থাৎ ঐ জৈবিক শক্তির বিষয় ভোগ বৃত্তির নিরুদ্ধ) অবস্থা অধিক কাল (বতদিন এই পঞ্চভৌতিক দেহ থাকিবে) স্থায়ী রাখা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত সুখ ও শান্তিলাভ (অর্থাৎ যে সুখ ও শান্তি ভোগের জন্য দেহস্থ জৈবিক শক্তি বিশ্বাসসম্পন্ন) হয়। এক্ষণে তুমি ঐ জৈবিক শক্তিকে দেহাতীরিত্ত আত্মা বল আর নাই বা বল, কিন্তু প্রশান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ যে, তোমার দেহস্থ জৈবিক শক্তির তিনটি অবস্থা ও বিষয় ভোগ দ্বারা ইহলোকে সুখ লাভ হয় স্বীকার করাতেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ তোমার দেহস্থ জৈবিক শক্তি বৈরূপ সুশুপ্তিকালে বিষয় ভোগ বাসনা সকল নিরুদ্ধ করিয়া বিষয়াতীরিত্ত সুখ ও শান্তিলাভ করে, আত্মিক ষোণীপনও সেইরূপ যোগ কৌশল দ্বারা দীর্ঘকাল (বতদিন দেহ থাকে) তোমার সুশুপ্তির সুখ ও শান্তি অপেক্ষা পরম সুখ ও পরম শান্তি উপভোগ করেন। তোমার সুশুপ্তি অপেক্ষা যোগ কৌশল দ্বারা যোগীর যে সমাধি (চিত্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ) হয় তাহা দীর্ঘকাল (বতদিন দেহ থাকে) সুশুপ্তিকাল

জৈবিক শক্তি ভোগ বাসনা শূন্য (চিন্তাবৃত্তি নিরুদ্ধ) হয়, ভোগ বাসনা শূন্য হইলেই সুখ ও শান্তি লাভ হয়। এইখানে তোমার মতেই সিদ্ধ হইল যে, যোগীই প্রকৃত ভোগ বাসনা শূন্য হইয়া পরম সুখ ও শান্তি লাভ করেন।

আর একটি যুক্তি এই যে, তুমি বা তোমার দেহস্থ জৈবিক শক্তি যে সুখ, ভোগের জন্য বিষয়াশক্ত হয়, সেই সুখ বিষয়েতে আছে কি তোমাতে (ঐ জৈবিক শক্তিতে) আছে? যদি বল বিষয়ে, তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? যুক্তি এই যে, তোমার জৈবিক শক্তির পল্প ও সুষুপ্তিকালে বিষয় ভোগ হয় না, কিন্তু তখনত তোমার (ঐ জৈবিক শক্তির) সুখ উপভোগ হয়। অতএব একটু চিন্তা করিয়া দেখ, দেখিবে যে, সুখ বিষয় বা ভৌতীক দেহের গুণ নহে, তোমার অনুমোদিত দেহস্থ ঐ জৈবিক শক্তিরই গুণ। এইখানে তুমি প্রকারান্তরে বেদান্তের দেহাতীরিক্ত আত্মার আনন্দ ধর্ম স্বীকার করিলে। অতএব তোমার স্বীকৃত দেহস্থ জৈবিক শক্তির আনন্দ গুণটি বেদান্তের আত্মার আনন্দগুণের সহ ঐক্য হইল। তাহা হইলে অ্য গুণেরই কেন একতা না থাকিবে? বহুরসহিত বস্তুর জাতিগত সম্বন্ধ থাকিলেই সেই দুই বস্তুই এক বস্তু হইবে। এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া নিরাকৃত হইয়া যে, তোমার অনুমোদিত জৈবিক শক্তি ও বেদান্তের আত্মার মত “চিং শক্তি”, (চিং শক্তি মানেই দেহ থাকিয়া দেহাতীরিক্ত হয়) এই চিং শক্তি তোমার ভৌতীক দেহের নিমিত্ত কারণ হয়। নিমিত্ত কারণ কখন কার্য হইতে পারে না; অতএব ঐ চিং শক্তি দেহস্থ হইয়াও দেহাতীরিক্ত হয়। এক্ষণে বল যে দেহ নাশে কেমন করিয়া দেহাতীরিক্ত বস্তুর অভাব হইবে? কার্য নাশ কখন কর্তার অভাব হয় না। শেষ কালে একটা কথা এই যে আমরা তোমাদের দেহাতীরিক্ত আত্মা স্বীকার করিতে বলি না, তবে এইমত বলি যে, যখন জীবনের উদ্দেশ্য সুখ উপভোগ করা, আর সেই সুখ ভোগ-বাসনা ব্যাগে (অর্থাৎ তোমারই মতে সুষুপ্তিকালে ভোগ ইচ্ছা থাকে না) অধিক উপভোগ হইয়া থাকে; তখন যোগীগণের অনুমোদিত যোগ কৌশল দ্বারা একবারে ভোগ-বাসনা শূন্য হওয়া কি ভাল নহে?

পঞ্চম প্রস্তাব।

এক্ষণে চিন্তাশীল ব্যক্তি মানেরই দেখা কর্তব্য যে, বাহ্য সকল কার্য ও সকল কারণের মূল কারণ (The great cause) তাহাকে কোন একটি নির্দিষ্ট বিশেষ রূপ নাম ও গুণ দিলে, অথবা বেদান্তের মত রূপ নাম গুণ শূন্য করিলে কি দোষ হয়?

বিচার।

এই বিষয়ে আমরা অধিক কথা বলিতে চাহি না, একটা সামান্য যুক্তি আশ্রয় করিয়া বিচার করিলেই যথেষ্ট হইবে। ভাল বল দেখি যে, যদি বলি

যে এই পৃথিবী কুর্শের উপর রহিয়াছে, তাহা হইলে কি তোমার মনে এ সংশয় আসে না যে, ঐ কুর্শ কিসের উপর আছে ? আর যদি বলি যে, ঐ কুর্শ বাসকী নাপের উপর আছে ; আবার তুমি কি জিজ্ঞাস্য হও না যে, ঐ নাগ কিসের উপর আছে ? এইরূপে কি একটি অনাত্মের দোষ আইসে না ? আর সেই অনাত্মের দোষ নিবারণের জন্য তোমাকে অগত্য স্বীকার করিতে হয় যে, এই বস্তুকা কাহারও উপর অবস্থিত করে না, ইহা শূন্যে আছে। এক্ষণে বাস্তবিক দেখে যে, পৃথিবী শূন্যে আছে নিরাকৃত হওয়ার তোমার সকল মন্দেহ মিটিয়া গেল এবং প্রকৃত তত্ত্বও আবিষ্কৃত হইল। এক্ষণে ঐরূপ যদি নির্দিষ্ট রূপ নাম ও গুণ দিয়া বলি যে, চার্কাকানুমোদিত মদ্যকণার মাদক শক্তি থাকার মত পঞ্চভূতাস্তর্গত একটি শক্তি এই সৃষ্টির কারণ, কিম্বা বৈজ্ঞানিকবিগের অনুমোদিত তাপ ও অগ্নি এই সৃষ্টির কারণ, কিম্বা সাংখ্যানুমোদিত জড় প্রকৃতি ঐ সৃষ্টির কারণ, কিম্বা পৌরাণিকানুমোদিত ষড়ৈবর্ষশালি ঈশ্বর এই সৃষ্টির কারণ, তাহা হইলে কি উক্ত প্রকার অনাত্মের দোষ ও সংশয় হয় না ?—সুতরাং সকল কার্য ও কারণের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার কোন বিশেষ রূপ নাম ও গুণ নাই। যত প্রকার রূপ, যত প্রকার নাম (শব্দ) এবং যত প্রকার শক্তি (গুণ) আছে তাহা সকলের অভীত বলিলেই এইখানে সকল দোষ ও সকল মন্দেহ মিটিয়া যায়। সেই জন্যই অদ্বৈত বেদান্তবাদী অনাদি অনন্ত, নিরাকার নিগুণ কায়মনোবাক্যের ও বুদ্ধির অগোচর এক অপূর্ণ সত্ত্বা স্বীকার করিয়াছেন। এই বেদান্ত বিচার যে কত গভীর ও উচ্চ তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন।

মন্তব্য ।

লোকে নাস্তিক হয় কেন ? দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি পড়িয়া প্রায় অনেক লোকেই বুদ্ধিভাঙ্গ ও জ্ঞানাক হইয়া, এবং শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়। ঐ সময় বিবাদ ও অশান্তি আসিয়া দেখা দেয় ; সুতরাং পণ্ডত্বের মত ইঞ্জিয় চরিতার্থ ও মদ্যপানাদি করিয়া ঐ অবস্থান ও অশান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়। বাস্তবিকই কলিকাতাদি বিশ্ব বিদ্যালয়ের অনেক বি, এ, এম, এ, পরিক্ষোত্তীর্ণ যুবক এই দশা সৃষ্টিয়াছে ও যতটুকু জানিবে। অধিক লোকেই যে জীবনের কর্তব্য কি তাহা স্থির করিতে পারে না ; এবং কোন পথে গেলে যে প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাইবে, তাহা বুঝিয়া উঠা তাহাদের গাঙ্গে বড় কঠিন হয় ; কাজেই অকিঞ্চিৎকর ইঞ্জিয় ভোগ্য বিষয় ও মদ্যপানাদি দ্বারা মনটাকে এক প্রকারে ভোব দেয়। ইতি।

৩য় ভাগ।

সন ১২৯৫ সাল।

৮ম খণ্ড।

“হিন্দু ধর্মের সর্ব শ্রেষ্ঠতা।”

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

ভ্রম প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্যাদি দ্বারা বাক্যের অবিভক্ততা জন্মে। সেই ভ্রম প্রমাদাদি ঈশ্বরে নাই সুতরাং তদ্বাক্যে ও ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাব নাই। ১।

বেদোদিত স্বর্ণাদি বিষয় সকলের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূতত্ব নিবন্ধন এবং বেদের অতিশয় বিস্তারতা হেতুকও বেদ কর্তৃত্ব যদি ঈশ্বর ভিন্ন সম্ভাবনা হয় তবে তাহা বল ?। ১০।

সত্যাব্যক্তে অসত্যিত্যো বদ্যমানবিদগমঃ।

ভেদেভয়ে ন বিদ্যন্তে তাস্যাত্মনঃ স্বয়ং। ১।

সত্যীকৃত্যসত্যীকৃত্যঃ অতিবিস্তারত তথা।

ভয় কর্তৃত্বঃ স্বয়ংভেদাঃ বদিসত্যাব্যক্তেভদ ?। ১০।

শব্দ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহা সঙ্কেত (যদি শব্দের কল্পগ্রীবাদি-
মান পদার্থে) শক্তি প্রতিপাদ্যার্থের জ্ঞানাধীনই হইয়া থাকে, শক্তিগ্রহ
না থাকিলে পদার্থ জ্ঞান হয় না। অতএব স্বর্গ ও অশূরাদি অপ্রত্যক্ষ
পদার্থের সঙ্কেত কর্তা, ঈশ্বর তিন্ন আর কে হইতে পারে ? ১১ ।

যিনি স্বর্গাদি বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন তিনিই (হুঃখানবচ্ছিন্ন) নির-
বচ্ছিন্ন সুখ জনক স্তানাদ্যার্থে স্বর্গাদি শব্দ সঙ্কেত করণার্থে যোগ্য হন।
সেই অলৌকিক বিষয়ের সঙ্কেত কর্তা ঈশ্বর তিন্ন অত্র কেহই হইতে
পারে না। ১২ ।

যদি বল শব্দেরই তথ্যবিধার্থ প্রতিপাদনে স্বভাব ; তবে আৰ্য্যজাতিতে
ও শ্রেচ্ছ জাতিতে এক শব্দেরই অর্থের বিসদৃশতা দেখা যায় কেন ? সকলের
মতেই একার্থ হইতে পারে, ভিন্নার্থ হওয়া যুক্ত নহে। ১৩ ।

কোন প্রকারেও কোন ব্যক্তি স্বভাবের অতিক্রম করিতে পারে না, তবে
স্বাভাবিক অর্থ প্রতিপাদক-শব্দের ভিন্নার্থ বুদ্ধি হয় কেন ? ১৪ ।

বেদকে বাঙালীয় বলিয়া বার্তমানিক উচ্চারিত বাক্যের ভ্রান্ত পৌরষের
বলিতে হয় বল ;—কিন্তু বেদের আণ্ডোক্তত্ব (ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ রহিত
পুরুষোক্ততা) অনুমান সিদ্ধই রহিয়াছে, কেহেতুক বেদকে মহাজন মহর্ষি
সকলে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছেন। ১৫ ।

শব্দাদর্থ প্রতিতিহি সঙ্কেতাদেব নাস্তথা ।

স্বর্গা পূর্বাদি শব্দানাং কঃ সঙ্কেতয়িত্তী ভবেৎ ॥ ১১ ॥

স্বর্গাদিণো বিজ্ঞানাতি সঙ্কেতয়িত্ত্ব মহতি ।

স্বর্গাদি শব্দং ভত্রার্থে নেবরা দগবজ্জঃ ॥ ১২ ॥

শব্দন্তেব স্বভাবশেৎ আৰ্য্য শ্রেচ্ছাদি জাতিযু—

একৈত্বার্থ বৈবৰ্য্য শব্দন্তেতি ন সাম্প্রভং ॥ ১৩ ॥

১৩। স্রোকে—হিস্থার্থে বরীচি অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষি মণ্ডলকে আকাশস্থ সপ্তর্ষি বলে।
শ্রেচ্ছাদি বিজ্ঞানেও তাহাকেই বড় ভালুক বলে। এইরূপ আধুনিক সঙ্কেত কত শত শত
থানে রহিয়াছে, তাহা লিখিতেও এক বৃহৎ পুস্তক হয়।

ন কেচিৎ প্রকারেণ স্বভাব স্তাপ্যতি ক্রমঃ—

কদাচিৎ পবনভেদজং বিভিন্নার্থ বিসংকৃতঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যবহাৎ পৌরষের মত ইদানীন্তন বাক্যবৎ ।

আণ্ডোক্ততাভাবের মহাজন পরিগ্রহাৎ ॥ ১৫ ॥

বর্ণ ও অপূৰ্ণাদি অলৌকিক বিষয়ে কাহারও (ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের) হইতে পারে না, বহুদ্বারা বেদের প্রামাণ্য সংশয় কল্পনা হইবে ? । ১৭ ।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বিদিগের পুস্তকে সর্গাদির বিষয় বর্ণিত থাকিলেও তাহা বেদোন্মিথিতের অনুকৃতি মাত্র—কারণ বেদ সকল ধর্ম পুস্তকের অগ্রগণ্য । যদি বেদের রচক কোন ব্যক্তি থাকিত, তবে পূর্বতন মহর্ষিগণ অবশ্যই তাহার নাম জানিতেন এবং লোক বঞ্চনার্থ বেদ রচিত হইলে সেই ধূর্তের অগ্রণী রচককে অবশ্যই সকলে নাম করিয়া নিন্দা করিত । ২০ ।

বৈদিক ধর্ম কথাদি নিদ্ভিত হইলে কোন কালেও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বৈদিক ধর্মে প্রবৃত্ত হইত না । কারণ মিথ্যা বিষয়ে কোন ব্যক্তি কায়ক্লেশ পূর্বক (কুছু সাধ্য উপবাস নিয়ম ব্রতাদিতে) প্রবৃত্ত হয় না । ২১ । ইহা দ্বারা বঞ্চকৃত বেদ বলিয়া যে নাস্তিকদের সিদ্ধান্ত ছিল তাহা নিরস্ত হইল ।

এই বেদোদ্ভিত বিষয়ে কিছুই মিথ্যা বিষয় বর্ণিত হয় নাই, কারণ ঈশ্বর কিরূপে মিথ্যা বর্ণনা করিবেন । অম্বাত্তরে ফল (ভতাদৃষ্ট ও হ্র দৃষ্টের কার্য) হইবে ইহা যথার্থই কল্পনা (বিচরণ) হইয়াছে । ২২ ।

নাস্তিকগণ বেদকে এই বলিয়া নিন্দা করেন ;—ক্রিয়া করিলে বর্তমান কালেই কেন তাহার ফল দেখা যায় না । সুতরাং বেদ বুধা কথা সব বলিয়া গিয়াছেন । (এই বিষয়ের উত্তর এই যে) বেদোক্ত কর্মের অঙ্গ-বৈশিষ্ট্য বিবক্ষন ও ফলের উদয় হয় না । অঙ্গের সহিত বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে ফল হয় । ২৪ ।

কস্তাপ্যলৌকিকীভাবঃ সর্গা পূর্ণাদি কল্পনা ।

মতাব্যতে কথংনাম যেন প্রামাণ্য সংশয়ঃ । ১৭ ।

আসীচ্চেৎ কল্পকঃ কচ্চিং বেদানাং প্রাকৃতপৈত্তদা ।

সৌম্যবস্ত্র মৃগলভ্যেত বৃক্ষানাম ঐশীরপি । ২০ ।

উপলভেত তদ্বক্তেহু বিষয়েহু ন জাতুচিং ।

বুদ্ধিমন্তঃ প্রবর্ত্তেরণ কায়ক্লেশাদি কারিহু । ২১ ।

এভাশির দৃঢ়ং নাস্তি কথং ক্রমাৎ তদীশ্বরঃ ।

ক্রমাত্তর ফলম্বক্ত বৃত্তিচিং পরিকল্পাত্তে । ২২ ।

যদ্যৈবৈশিষ্ট্যভৌদীনাং কলা দৃশয় কল্পনা ।

সাক্ষাদিঃ সাক্ষিকাকারঃ কর্ণকঃ ফল সত্যং । ২৪ ।

অগ্নিহোত্র যাগের প্রাতঃকাল ও সায়াংকালের বিধি দর্শন করিয়া এবং উত্তর কালের হোমে নিম্নাবাদ দর্শন করিয়া নাস্তিকেরা বলিয়াছেন বেদ ভ্রান্ত পুরুষ প্রণীত, কারণ পূর্বাঙ্গের লিখিত বিবরণ বিশ্বৃত হইয়াই এই বিপদে পড়িয়াছে, ইহার উত্তর এই যে, অগ্নিহোত্র যাগ হলে ইচ্ছা বিকল্প স্বল্প। যাহার ইচ্ছা হইবে তিনি প্রতিনিয়ত প্রাতঃকালেই হোম করিবেন এবং যাহার ইচ্ছা হইবে তিনিও প্রতিনিয়ত সায়াংকালে হোম করিবেন। কিন্তু প্রাতঃকালের হোম কর্তা সায়াংকালে হোম করিলে তিনি নিন্দিত হইবেন এবং সায়াংকালের হোম কর্তা প্রাতে হোম করিলেও তিনি নিন্দিত, এই বিষয়ের মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে। কথা—

সায়াংকাল বা প্রাতঃকাল যে কোন কালকে স্বীকার করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিহোত্র যাগ আরম্ভ করিলে তাহার ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু পরে যদি নিয়মিত কাল ত্যাগ করা অন্য কালের আদর করে তবে সেই যাগ কর্তা নিম্না ক্রুতি দ্বারা নিন্দিত হয়। ২৫।

বেদের পুনরুত্তিকেও নাস্তিকগণ উল্লেখ করিয়া বেদভ্রান্ত প্রণীত বলিয়াছে তদ্বিষয়ের উত্তর এই, যে, বেদে অভিযাসার্থে বা দৃঢ় প্রত্যয়ার্থে উক্ত বিষয় সকল বিরচিত হইয়াছে, পুনরুক্ত হইবে না, যে হেতুক পূর্বোক্ত কারণ রহিয়াছে, অতএব নিশ্চয়োজন কিছুই উক্ত হয় নাই। ২৬।

ইত্যাদিরূপে নাস্তিক প্রদত্ত বৈদিক দোষ সকল অভিজ্ঞ দার্শনিকগণ তন্ন তন্ন করিয়া মীমাংসা পূর্বক বেদের অথও প্রামাণ্য স্থাপন ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠা কর্তন করিয়াছেন।

সাংখ্য দর্শন প্রণেতা ভগবান কপিলের প্রকৃতি পুরুষ বাদ দর্শন করিয়া কুতর্কিক নাস্তিকদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, ক্রমে দেশব্যাপ্ত হওয়ার প্রায় উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু অন্তঃসার বিহীন “ঐশ্বরোনাস্তি” এই বাদকে দার্শনিকগণ বিচার করিয়া স্মৃৎকার দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন যে তাহা পাঠে বিন্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ন ব্যাঘাতোপাভ্যাত্য ন কথিংকালমাদিতঃ।

অন্তকালে দ্ব্যংগতাং নিম্নাবাদেন নিমন্তে। ২৫।

অভ্যাসমাজ্ঞাদেতদ্বিনু পুনরুত্তিন শক্যতে।

বদ্য নভ্যভ্যতে জাতু ন কিকিরিঅয়োজনঃ। ২৬।

স্বভাববাদি নাস্তিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে না চাহিয়া বলিয়াছেন।—

“অন্ততাবদসৌ সর্ষজঃ কৰ্ত্তা বক্তাভু কথং ?

ইতিচেৎ বচন শক্তৌ সত্যং পরার্থেকতনম্ভাৎ ।

যোহি হিতাহিত বিভাগং বিদ্বান্ পরার্থাভিপ্রায়ঃ—

স্থান চারুণ পাটবেসতি অবিদুষোহবশ্য মুপদিশেৎ

যথা অঙ্কায় দক্ষিণেন বাহি বামেন মাগাঃ

ইতি পৃথগঙ্গনোপি তথা ভগবানিতি ” ।

বৌদ্ধাধিকার ।

নাস্তিকদিগের আশঙ্কাও স্বয়ংপ্রদত্ত উত্তর সকল তार्কিক কুণকেশরী ভগবান্ উদয়নাচাৰ্য্য স্বপ্রণীত বৌদ্ধাধিকার গ্রন্থে অতীব বিসদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিবর্যই এই স্থলে প্রদর্শিত হইজেছে ।

“তঁাহারা বলেন, সর্ষজ ঈশ্বর বরং জগতের কৰ্ত্তা হউন, কিন্তু তঁাহাকে (ঈশ্বরকে) বক্তা (বেদবক্তা) বলিব কেন ?” নাস্তিকগণের এরূপ প্রশ্নই অসঙ্গত । কারণ সর্ষশক্তিমান ঈশ্বরের বচন শক্তি আছে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, নচেৎ সর্ষশক্তিমত্তা থাকে না । বচন-শক্তি থাকিলে সেই বচন-শক্তির প্রয়োজন্যার্থে নিশ্চয়ই বিস্তার হয় । যিনি হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ হন, অথচ বাহার পরের হিতার্থে অভিপ্রায় থাকে, অনতিজ্ঞ ব্যক্তিকে তিনি অবশ্যই উপদেশ করিবেন ।

যেমন অন্ধ ব্যক্তিকে দক্ষিণ পথে যাও, বামভাগের পথে যাইও না, এইরূপ উপদেশ, অপৃষ্ঠ হইয়াও বহিরঙ্গ ব্যক্তি করিয়া থাকেন ; সেইরূপ জগৎ-হিতৈষী ভগবান্ও বেদ দ্বারা সকলকে উপদেশ দিয়াছেন ।

অপিচতত্রৈব ।

স্থান করুণ পাটব মসিদ্ধং দেহা ভাবং

তেবাং তাবাদিঃ বিশ্বতি রূপদ্বাং ন চ তদন্ত-

বেদৈব নস্বিষণ্ডিঃ তদ্বৎপত্তের বধারণাৎ ।

ন চ তৎ কারণ মনসিষ্টিতং তৎ কর্তৃত্ব
 নীধরস্তাপীতিবেদ বস্ত কার্যাস্ত বৎ কারণং
 মদ্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধং তৎ কারণাধিষ্ঠান-
 বদবশস্তাব নিম্নমাং—

বৌদ্ধাধিকার ।

অর্থ ।

ঈশ্বরের শরীর নাই বলিয়া তাহাদিতে বাচ্যভিধাতেরও শক্তি নাই, সুতরাং তিনি বচন বলিতেই শক্ত নহেন, নাস্তিকদিগের এই প্রশ্নেরও আচার্য্য সমাধান করিতেছেন ।

ঈশ্বরের দেহ নাই বলিয়াই স্থান ও করণের পটুতা অসিদ্ধ হইতেছে । বাক্যের সম্বন্ধে তাহাদির বিস্তারের হেতুতা । তাহাদি বিস্তার ব্যতীতেও বাক্যোচ্চারণ সামর্থ্য আছে, এইরূপও বলিতে পারা যায় না । বাক্যোৎপত্তির প্রতি তাহাদি বিবৃতির নিশ্চয় কারণতা । যদি বল নিরাশ্রয়েই বাক্যের কারণ তাহাদি রহিয়াছে, সুতরাং বাক্য প্রয়োগ কর্তৃত্ব ঈশ্বরের আছে । তাহাও সঙ্গত হয় না । কারণ যে কার্যের সম্বন্ধে যে কারণ অবয়ব ও ব্যতিরেক সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ তাহাদি থাকিলে শব্দোচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহাদি না থাকিলে শব্দোচ্চারণ করিতে পারিবে না, এই নিয়ম সিদ্ধ), সেই কারণ ও সেই কারণের আশ্রয় স্থানের স্থূল সিদ্ধির নিমিত্তে তাহার অবয়ব পরস্পরাও কারণ এবং কারণাত্মক স্থানবান্ ব্যক্তির অবশ্য-স্বাব্যনিয়মাধীন (ঈশ্বরেরও তাদৃশ সংস্থান আছে) । “ কুসুমাজলীগ্রহে ও ভগবান্ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন । শরীরাত্মক ব্যতিরেকাত্মক বিধার্ননিকার্ষ্যে তস্তাপি তদ্ব্যতঃ গৃহাতিহি ঈশ্বরোপি কার্য্যবশাৎ শরীরং । ”

অর্থ ।

শরীরের অবয়ব ও ব্যতিরেকের অঙ্গুপাত কার্য্যে ঈশ্বরের ও শরীরের বিদ্যমানতা আছে, যে হেতুক কার্য্য বশতঃ ঈশ্বরও শরীর প্রাপ্ত করিয়া থাকেন ; সুতরাং য শরীরী ঈশ্বর কর্তৃক বেদ প্রণয়ন সম্ভব হইল

সান্ত্বিকেরা বলেন যে, বেদসম্বন্ধে তও প্রবৃত্ত, এই অজ্ঞতা সম্বন্ধে কথিত হইতেছে ।

কএবং লোকোত্তরো বঃ পরবন্ধন কুতুহলী
 শ্রমেণ ব্রহ্মচর্যেন ব্রতেন ইজ্যয়া উপবাসাদিনা
 বাবল্লভবগাম্পান মধ্বনাদয়তি ন ছেতাবতো
 হুঃখ রাশেঃ প্রতারণ মুখং গরীয়ঃ ।

কুশমাঞ্জলিঃ ।

এইরূপে লোকের অতীত স্বভাবকে ছিল যিনি পরদিগকে বন্ধন করণার্থে কোঁতুকাবিষ্ঠ হইয়া স্বয়ংই শ্রম দ্বারা, ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান, দ্বারা ব্রতচরণ দ্বারা এবং উপবাসাদি দ্বারা চিরজীবন আত্মাকে অবসন্ন করিয়াছেন । (নিজে প্রবৃত্ত না হইলে অন্তে প্রবৃত্ত হইবে কেন ?) পূর্বে কথিত অনুষ্ঠান দ্বারা যে সকল হুঃখ রাশি হইয়াছিল তাহা হইতে যে পরপ্রতারণা জনিত মুখ অধিকতর তাহা কেহই বলিবে না । অতএব বেদ বন্ধক কৃত নহে ।

সান্ত্বিকদিগের চরম প্রশ্ন এই যে, ঐশ্বর বেদবক্তা হইতে হয় ইউন । কিন্তু তিনি ত সাক্ষাৎকার হইয়া কাহাকে কোন প্রকার উপদেশ দেন নাই, তবে কিরূপে লোক সকলে এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হইল ? একজন উপদেশ না করিলে প্রথমতঃ আজ্ঞামাত্রে তাঁহার অনুষ্ঠান করিতে পারে না, এই আপত্তির ও মীমাংসা বৌদ্ধাদিকারে রহিয়াছে, বধা—

“ ভগবানএব সস্ত্রদায় প্রবর্তন ব্যগ্রঃ কায়সহ
 স্রাতিব্যুৎপাদ্য ব্যুৎপাদক ভাষন্তিতানি নিশ্চায়—
 তদাতনং মহাজনং পরিগ্রাহিতবান নষ্টনোপাধ্যায়
 বৎ স্বয়ং নটীত্বা ইতি সৰ্ব্বমুত্থং । ”

অর্থ ।

ভগবান্ ঐশ্বরই সস্ত্রদায় সকল প্রবর্তন করণার্থে ব্যগ্র হইয়া স্বীয় শরীর বহুরূপে উৎপন্ন করিয়া উৎপন্নপ্রাণীয়ে স্থিত বস্তু সকলকে নিশ্চয় করতঃ

জগৎ সমুদ্রজাত মহাজনদিগকে সমুদ্র বিষয় শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন । যেমন নটের অধ্যাপক নট, স্বয়ং নৃত্য করিয়া শিক্ষার্থী নটকে নৃত্য শিক্ষা দিয়া থাকে, সেইরূপে ঐশ্বরও পূর্বতন মহাত্মাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন । অতএব সমুদ্রই স্থখির হইল । পূর্বোক্ত বিষয়ে প্রতি সকলও অনুকূল রহিয়াছে । বধা—

“ নমোস্তু কর্তৃত্বো রথকারেভ্যশ্চ বো নমঃ ।

নমোস্তু কুলালেভ্যঃ কৰ্ম্মকারেভ্যশ্চ বো নমঃ । ”

অর্থ ।

সর্বকর্তা ঐশ্বর উদ্দেশে আমাদের নমস্কার থাকুক এবং রথকাররূপী কুলালরূপী এবং কৰ্ম্মাকাররূপী ঐশ্বর উদ্দেশে নমস্কার ।

ইহা দ্বারা সর্বোত্তম রূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে, ঐশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিয়া সৰ্ব্বাঙ্গে বেদ সকল বিস্তার করতঃ জগৎ নির্মাণ ও জগতের লোক-দিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া সম্প্রদায় সকল বিভাগতঃ প্রবৃত্ত করাইয়াছেন । তদ্বারাই বিবিধ প্রণীতেদে এই জগৎ দেদীপ্যমান রহিয়াছে । এই বেদই সৃষ্টির মূল, এই বেদই ধৰ্ম্ম সকলের মূল এবং বেদই বিবিধ প্রণীতেদের মূল ।

মমু বলিয়াছেন—

বেদোখিলেধৰ্ম্মমূলং স্মৃতি শীলেচতঃষিদাং—

২ । অং ৩ ।

বেদ অগ্নিধর্ম্মের মূল এবং বেদজদিগের স্মৃতি অনুশীলন ও ধর্ম্মের মূল জানিবে ।

অপিচ ।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাগরঃ স্বস্বচক্রিয়মাজ্ঞনঃ ।

এতচ্চত্বরিং প্রাজ্ঞঃ সাক্ষাৎকৰ্ম্মস্য লক্ষণং ।

মমুঃ ২ । অ । ১২ ।

ইতি বেদ প্রামাণ্য নিরূপণং ।

“ বিচিকিৎসা । ”

অন্তঃকরণে সময়ে সময়ে এক এক ভাব হইয়া থাকে, ঐ ভাবগুলি অন্তরের এক একটা ব্যাপার। অন্তরের ব্যাপারকে বৃত্তি বলে। বাবতীর বৃত্তিগুলি চারিভাগে বিভক্ত। তদনুসারে অন্তরিস্থির ও চতুর্বিধ অভিধানে অভিহিত। সংশয়, নিশ্চয়, গর্ভ ও স্মরণ। এই বৃত্তি চতুষ্টয়ের বিভেদে এক অন্তঃকরণই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

“ মনোবুদ্ধিরহঙ্কার শ্চিত্তং করণশাস্তরম্ ।

সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ভঃ স্মরণং বিষয়াইমে ।

বেদান্ত পরিভাষা ।

সংশয় ও বিচিকিৎসা এক কথা। বিচিকিৎসা মানব মাত্রেরই আছে। পাত্র ও কার্যভেদে ঐ বিচিকিৎসায় সুফল ও কুফল উভয়ই হইয়া থাকে। সত্ত্ব-পূর্ণ সত্যকাম ব্যক্তির সংশয়ে সুফল ফলে। কুতর্কিক বৈতণ্ডিকের সংশয়ে কুফল ফলে। একের তমোমল অপসারিত হইয়া তত্ত্বপথ পরিত্যক্ত হয়, অন্ত্রে চিরাকাকারে বিচরণ করে। একে সাবলম্ব, অন্ত্রে নিরবলম্ব।

পরমেশ্বর অতীন্দ্রিয় অবাঙ্ মনসোগোচর। সত্ত্বশ্রবণ হৃদয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু আচার্য্য মুখে আগমোপদেশে স্বরূপতত্ত্ব অধিগত করেন। ইহার বিচিকিৎসা স্বরূপ তত্ত্ব পথ সঙ্গতির আপাতঃ বিরোধ। আচার্য্য আগম বলে তাহার অপ-নোদন করিয়া মীমাংসা সাহায্যে বিরোধ ভঞ্জন করেন। সংশয় চিরনিমূলিত হয়। বৈতণ্ডিকের আগম ও আচার্য্যে আস্থা থাকে না, সুতরাং সন্দেহ সন্দোহে বিচালিত হইয়া তথ্যলাভে বঞ্চিত করে। সুতরাং বিলাশ লাভ ঘটে। ভগবান বলিয়াছেন “ অজ্ঞানপ্রজ্ঞানশ্চ সংশয়াস্তা বিনশ্চতি ”। বাহ্য আগম ও আচার্য্য অবলম্বন সাধন আছে তাহারই সংসারে সংপথ পরিত্যক্ত হয়। আর বাহ্য অবলম্বন সংশয় অথবা শূন্য, তাহার পরিণাম ও শূন্য।

আমরা সমাধীন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানিতে পারি জগৎ, দেব ও অমুরে অথবা দেবতাব ও অমুর ভাবে পরিপূর্ণ। দেব-রূপ আত্মিকতাব

পরিপূর্ণ, আর অমর-মানস নাস্তিক্য পরিপূর্ণ। দেবগণ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বলাভ জন্য অগৌরবের আগর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের স্নানসরণ করেন। মোক্ষ ইহাদের শেখল; সুতরাং পুনঃ পুনঃ জনম মরণরূপ সংসারের গতি নিরীকরণ করেন। ও তদনুরূপ প্রস্তুত হইতে অশেষ সাধনায় জীবন-তিপাত করেন। অমর ভাবাপন্নগণ ইহ সংসারে বিষয়-মুখ ভোগকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া পরম তত্ত্বে সন্নিহান হইয়া প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় মুখ ভিন্ন অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে সত্য সন্দেহ প্রকাশ করেন। গান ভোজনাদি সংসার কার্য্যই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য, শূন্য পরিণাম।

সম্ভাব ও আস্তিক্য ভারতেই পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। দেশান্তরে উহার নাম গন্ধও ছিল না। ভারত-সাহচর্য্য সম্বন্ধি দ্বারা উহার কোন কথা অন্তত প্রচারিত হইলেও প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই, হইবেও না হইতেও পারে না। কারণ ভারতকেই ঈশ্বর ঋণভূমি করিয়াছেন। আকৃতি প্রকৃতি বিচার-এ আচার প্রভৃতি দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায়। অধিকারী না হইলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। অনাধিকারী তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রয়াস পাইলে কেবল বিচিকিৎসার বুদ্ধি হইবে। ভারত ভিন্ন দেশে ধর্ম্মের সাধনা নাই, বিস্তার বিচিকিৎসা আছে। কলি সাহায্যে সেই বিচিকিৎসা এখন ভারতে প্রচুররূপে প্রচারিত হইয়া অধর্ম্মের প্রসার হইতেছে। অধর্ম্ম প্রাবল্যে সম্ভাব বিদূ-রিত হইতেছে, সেইজন্য অনেকের ধর্ম্মে আস্থা নাই, বেদে বিশ্বাস নাই, পরকাল বোধ নাই। প্রতিভাত্তে বিচিকিৎসা।

বাহার বৃত্ত অজ্ঞানভাব সে তত বালক। বালককে নিরাময় করিতে হইলে প্রলোভনে ঔষধ গ্রহণ করাইতে হইবে। অনেক সময় নানা প্রলো-ভনে অশম পানাদি প্রদান করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হয়; তখন বালক “কেন” “কেন” করিয়া কারণ চাহিলে, কারণ বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, বালকের স্বাস্থ্য বা জীবন কোনরূপে রক্ষিত হইতে পারে না। পিতৃ বাক্য অভ্যাস জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করাই বালকের অবশ্য কর্তব্য। ভররোগপ্রসূ বালকগণকেও পিতৃহানীর বেদ বাক্যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে, নচেৎ উদ্ধার নাই। বিষয় রূপম্বে ক্রমশঃ বিকার বিরুদ্ধ হইয়া উপসর্গের উৎপত্তি হইতেছে। উপসর্গের বিসর্গ একান্ত প্রয়োজন। বিজাতীয় উপসর্গে ও উপসর্গের উপদ্রব পরিবর্তিত হইতেছে। বিদেশীয় রোগ পরিজ্ঞানার্থে সংক্রমিত হইয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত কারণে

বেদব্যাসিতে বিচিকিৎসা, পরকালে বিচিকিৎসা, ধৰ্মে বিচিকিৎসা, অমনে
ধমনে সৰ্বত্রই বিচিকিৎসা। এসকল কুলক্ষণ, নিঃশেষের পূৰ্বলক্ষণ।

শ্রেয়ঃপণ বলিলেন বেদ অত্রাশ্রয় এছের দ্বায় কৃত গহ। অমনি তারতের
নবীন কৃতবিদ্যা মহোদয়গণ উহা শিরোধার্যকরিয়া উদরস্থ করিলেন।
সময় পাইলে উচ্চারণ করিতেও ছাড়েন নাই। আবার দয়ানন্দ প্রমুখ
কপটভিক্ষু তন্মতে প্রায়ই আহাৰান। দয়ানন্দ সরস্বতীকে কপটভিক্ষু কেন
বলিলাম যদিও সম্পূর্ণরূপে এ প্রবন্ধে প্রদর্শন করা বিশেষ নহে তথাপি
হুই একটা কথা বলিব। কারণ দয়ানন্দের অন্তরে বিচিকিৎসা ছিল।

“দয়ানন্দ কপট ভিক্ষু”—কাশীধামস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত সম্পূর্ণরূপে
গদ্যস্ত হইয়া চাতুরী প্রকাশ পূৰ্বক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করেন।
ইহা কাশী অঞ্চলে প্রসিদ্ধ আছে। শাস্ত্রে আছে।

“এতাস্যাত্মাশ্চ নবতে দীক্ষাবিপ্রোবনে বসন্ ।

বিবিধাশ্চোপনিষদি রাশ্ম সংসিদ্ধয়ে ঋতীঃ, ।

মনু ৬অ ১৯ শ্লোক।

তৃতীয় আশ্রমে আশ্রয় সিদ্ধির জন্য উপনিষদী ঋতির সেবা করিতে হইবে।
উপনিষদ্, গুলি চিরকাল ঋতি বলিয়া প্রচলিত হইয়াও বেদান্ত অভিধানে
অভিহিত। কাহারও বিচিকিৎসা জন্মিল বে, ঋশোপনিষদ্, তিন্ন যাবতীয়
উপনিষদ্, পৌরুষের। বেদব্যাস স্বপ্রণীত দর্শনে ঋশোপনিষদ্, ব্যতীত
হানোগ্য ও বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদের অধিক আলোড়ন করিয়া নীমংসা
করিয়াছেন। তাহাদিগকে ঋতি বলিয়াছেন আচার্য্য পরম্পরায় তাহা
অধীত ও অধ্যাপিত হইতেছে। বেদান্ত দর্শনে বধা।—

“ঋতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ”, অং ২ পাং ১ সূ ২৭।

“পদান্তু তচ্ছ্রুতেঃ” অং ২ পাং ৩ সূ ১৪।

“ভেদঋতেঃ” অং ৩ পাং ২ সূ ৪।

“তদভাবে নাড়ীযু তচ্ছ্রুতেঃ” অ ৩ পাং ২ সূ ৭।

সূচকচি ঋতি বা চক্রেতে তদ্বিদ্ঃ। অং ৩ পাং ২ সূ ৪।

“ঋণসাধারণ্য ঋতেষ্ঠ” অং ৩ পাং ৩ সূ ৩৩।

“বৈদ্যতেনৈব ততচ্ছ্রুতেঃ” অং ৪ পাং ৩ সূ ৬।

ইত্যাদি নূত্রে ব্যাস উপনিষদ্ না বলিয়া ক্রটি বলিয়াছেন। ব্যাস-গ্রন্থ ক্রটি পৌরুষের ইহা কলিকাল ভিন্ন আর ক্রটি হওয়া যায় নাই। এই কালেই বড় বিচিকিৎসা। ভগবান কণাদ প্ররচিত দর্শনে “দহচন্দানাদানুসং প্রামাণ্যম্” একটি নূত্র লিখিয়াছেন। আর্য্যর শব্দে সংহিতা অবধি উপনিষদ্ পর্য্যন্ত নিখিলবেদ বোধক। উপনিষদ্ গুলি ব্রাহ্মণ ভাগেরই অন্ত-ভাগ। ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র ভাগ লইয়াই বেদ। অতএব “মন্ত্র ব্রাহ্মণ সমষ্টি বেদঃ। ব্যাস, জৈমিনি, কনাদ, গোতম, বাৎস্যায়ন, আপস্তম্ব, কাভ্যায়ন, পাতঞ্জলি ও পাণিনি প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ নিচরকে বেদ বলিয়া অভ্যাস করি-লেন, প্রবণ করাইলেন। দয়ানন্দ বলিলেন “ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বেদ নহে বা বেদবৎ প্রামাণ্য নহে। এই নূতন বিচিকিৎসায় আবার আধুনিক অনেকদীমান মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ক্রটি নহে, পরং পৌরুষের। তাহারই ফলে সম্প্রতি একটা ঘোষণা প্রচারিত হইল যে বেদে সগুণ উপা-সনা বোধক ক্রটি প্রদর্শন করিতে পারিবে সেপুরুষকৃত হইবে, এই ঘোষ-ণায় আপাততঃ বুঝাযাইতেছে বেদে সগুণারাদনা নাই। ইহা কি বেদ অভ্যাসের ফল। না অনভ্যাসের ফল? বেদ বিজ্ঞান থাকিলে কদাপি এরূপ ঘোষণা ঘোষিত হইত না। ইহা কপট ভিক্ষুর বিচিকিৎসাময় উপদেশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মহু বলিলেন “ক্রতিভূবেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্ম শাস্ত্রং ভূবৈ-
শ্বতিঃ”।

বিজ্ঞাতির কর্তব্য চত্বারিংশৎ সংস্কার মধ্যে বেদ ত্রয় গ্রহণ একটি প্রধান সংস্কার। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন বেদের মন্ত্রভাগ অভ্যাস করিতে হইবে তেমন উপনিষদ্ ত্রয়ও গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথমং স্তাং মহানাদী দ্বিতীয়ঞ্চ মহাত্তমম্ ।

তৃতীয়ং স্তাং উপনিষদ্ গোদাক ততঃ পরম্ ।

অখলারন গৃহকারিক ।

“বিপ্রস্য জন্মভেদবোধশব্দে মহানাদী ত্রয়ম্,

চতুর্দশে মহাত্তমম্ পঞ্চদশে উপনিষদম্” ইত্যাদি ।

দশ লক্ষণকং ধর্ম্যমুত্তীর্ণং সমাহিতঃ।

বেদান্তং বিধিবদ্ধা সম্যাসেদচ্চ নৃণোঃ।

মনু ৬ অং ১৪ শ্লোক।

এ স্থলে বেদান্ত উপনিষৎ ; কেবল ঐশোপনিষৎ নহে, তাহা হইলে পূর্ব কথিত শ্লোকে বিবিধ পদ থাকিত না। কিন্তু সর্ব ঋষি সেবিত ও অনুমত উপনিষৎ সকল অবূদা দয়ানন্দের ধর্ম্য প্রচারে পৌরুষেয়, কেবল ঐশোপ-নিষৎ শুদ্ধ বজুঃ সংহিতান্তর্গত বলিয়া অপৌরুষেয়। ধৃত্য প্রতিভা! ধৃত্য সাহস! এই মত আবার অনেকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কলিরোগে অনেকের অন্তরে বিচিকিৎসার বৃদ্ধি হইতেছে। কেহ বলিতেছেন এখন বৈদিক ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন হওয়া হ্রুহ ব্যাপার, অতএব কেবল হরিনাম করিলেই চলিবে। আমরা হরি নামের বিপক্ষপাতী নহি কিন্তু বৈদিক ক্রিয়া চলিতে পারে না ইহা স্বীকার করি না। পরাশরাদি ঋষিগণ কলিকর্মে বৈদিক অনুষ্ঠানের বিধি দিয়াছেন কি জ্ঞাত? কাল ও যুগানুসারে আশ্রমোচিত ক্রিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে নচেৎ উদ্ধার নাই।

“ দেশং কালং তথাত্মানং ত্রয়ং ত্রয়া প্রয়োজনং।

উপপত্তিঃ সর্বস্বাং জ্ঞাত্বা ধর্ম্যং সমাচরেৎ। বসঃ।

ঋগিগণ ত্রিকালজ ছিলেন। তাঁহারা তাবি অবস্থা জানিয়াও কলিযুগে বেদানুষ্ঠান করিতে শাসন করিয়াছেন। অনেক লোক অদ্যাপিও বৈদিক পথে সংশিত ব্রত। তবে কেন বিচিকিৎসা বলে, বৈদিক ক্রিয়ার প্রতি অনাস্থা প্রবর্ত্তনার্থ এরূপ অসঙ্গত উক্তি।

আর একদল লোকের বিচিকিৎসা আরও চমৎকার। ইহারা কপে ধর্ম্মালাপ শ্রবণে লোলুপ, কপে চক্ষুঃ নিম্নীলিত দলে নিদ্রিত, আবার স্বপ্নান-দের “ এমেন ” শুনিতেও প্রয়াসী। কল কথা ইহাদের পুরুষকার কিছুই নাই, যখন যে আসে তখনই তাহার অনুগত হইয়া বচনামৃত পানে বিভোর হয়। আবার ইহাদের মধ্যে বাহারা দুই একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে সমর্থ, তাহারা মহিম্বস্তোত্রের একাংশ আবৃত্তি করিয়া হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম, নাস্তিক প্রভৃতি সকলকেই এক পথের গাছ করিতে চাহেন, কেবল

পথের বিভিন্নতা মাত্র বলিয়া কৃতার্থ হন। মহিমঃস্রোতের সেই স্রোতের
তাৎপর্য না বুঝিয়া বথেষ্ট মীমাংসা কি বিচিকিৎসা নহে ?

“ ত্রয়ীসাংখ্যঃ যোগঃ পশুপতিমতঃ বৈকবমিতি,

প্রতিরে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিত চ।

রুচীনাং বোচত্রাদৃজুকুটিল নানা পথজুমাং

বৃণামেকোগম্যন্তুর্মাস পয়সামর্ণ ব ই চ । ”

এই স্রোতের তাৎপর্য কি, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক
প্রভৃতির একপথ ? কলি মাহাত্ম্যে বিচিকিৎসার বুদ্ধি হইয়া ভ্রান্তি অজ্ঞান
ও নাস্তিক্য প্রভৃতির বুদ্ধি হইবে।

দেশ উৎসন্ন হওয়ার নিদান পাপাচারও বিচিকিৎসাই পূর্বরূপ। ভারতে
পাপাচার ও বিচিকিৎসা বড়ই প্রবল হইজেছে। ব্রাহ্মণগণ বেদাচার পরিভ্রষ্ট
হইয়া বেদবিরুদ্ধ কার্যে অমুরক্ত। আর উদাত্তাদি স্বর সংযোগ বেদবাণী
শ্রুত হইতেছে না। বাগ বক্ত কেবল বোদয়-পূরণ। ক্ষত্রিয়গণ বাহুবল শূভ্র
হইয়া ভয়াবহ পরধর্ম গ্রহণে দিনাতিপাত করিতেছে। বৈশ্যগণ পশু পালন
ও পণ্যব্যবসায় পরিহার করিয়া বিলাস লোল হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্রগণ
উচ্ছ্রাবল। ভগবান রৌরবাদি পূর্ণ করিবার জন্যই বেন কৃত সক্ষম হইয়া
বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষার প্রতিবিধান করিতেছেন না। আচ্ছা! যে দেশের
হানরগণ পর্বাঙ্ক সংকৃত বাণী বলিতে সমর্থ হইত, আজ সে দেশের ব্রাহ্মণ-
গণ পর্বাঙ্ক সংকৃত বিস্মৃত হইতেছেন, যে দেশে সৌরভময় স্তবনসে দেব
চরণে শোভা পরিগর্জন করিত, আজ তাহা বিলাস চত্বরে সজ্জিত হইয়া
প্রমোদ-সাধন করিতেছে। ধর্মমৌখিক ও বিশেষণ-বিশিষ্ট হইতেছে। বাহা
সনাতন ধর্ম তাহা উপেক্ষিত, বাহা বিলাস সাধক ও যেহে সাধনাত্মক
তাহাই ধর্ম বলিয়া ব্যপদিশ্ট হইতেছে।

রোগ নাশক ডাক্তর এখন মন্থনালা বিস্তার করিয়া বেন আর ধারণ
করিতেছেন। পবনের শৈত্য প্রক্যাদিও প্রচ্ছন্ন হইয়া কেবল রৌদ্ভাব।
গঙ্গা তরঙ্গ-রঙ্গে পারাবারে গমন করিতেছে, কিন্তু জ্ঞান-গঙ্গাস্রোতঃ নির্দেপ।
প্রসবণে জল আব ঘটিতেছে কিন্তু ভক্তি প্রসবণ তুচ্ছ। মন্থনাগ্নন বিমল
জ্বল বিকীর্ণ করিতেছে কিন্তু হানরগণ জ্ঞানঃ দোষ-বিহীন হইতেছে।

বাহুয যখন বিপর হয় তখন প্রাচীরের পরামর্শ গ্রহণ করে, এখন সে পরামর্শ দেয় পরে, অর্থাৎ চিনে, লোকে শুনিতেও চায় পরের মুখে । আসন্ন জনকে পর ভাবিয়া, পরকে যে আশ্রয়ভাবে দেখে সে অবশ্যই অমায়ু রোগগ্রস্ত । তাহারই কলে পরম সুস্থ্য বেদ ও আচার্য্যবাক্যে অনাস্থা জন্মিয়া অশেষ বিচিকিৎসা প্রচর হইতেছে । বাহাতে বিচিকিৎসা বিদূরিত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয় তাহাই করা কর্তব্য । নিঃসন্দেহে বেদ বিধি পালন করা একান্ত কর্তব্য । বেদ-বিস্তিত কর্ম্মাসুষ্ঠানই ধর্ম্ম তাহার বিরুদ্ধ কর্ম্মই অধর্ম্ম । বেদে বিচিকিৎসা হইলে অধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে ।

জাতিয় বিদ্যালয় ।

বিগত বর্ষে বৈশাখ মাসের বেদব্যাসে “একটি প্রস্তাব” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রচলিত হয়, তাহা বোধ করি পাঠকগণ অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন । সেই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই বৎসরাধিক কাল আমরা বহু পরিশ্রম করিতেছিলাম । ভগবানের নিকট বাহা ঐকান্তিক ভাবে প্রার্থনা করা যায়, কলতত্ত্ব হরি প্রার্থীর সেই প্রার্থনাই পূরণ করিয়া থাকেন । সুতরাং আমাদেরও প্রার্থনা বুধা যায় নাই । বিগত ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার উক্ত প্রবন্ধের প্রস্তাবত্রয় মধ্যে একটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে ।

“এদেশে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক । বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । সে শিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণ বিজাতীয়, হিন্দু সভ্যতার মতি পতি, রীতি নীতি, চিন্তাগতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম, তাহাতে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইয়া বিবস্ত্র বিপন্নীত বল প্রসব করিয়াছে । কালে হিন্দুসমাজের ধ্বংস হইয়া যে হিন্দুজাতির বিলোপ-সাধন হইবে, তাহারই উপক্রম হইয়া আসিয়াছে । অতএব সময় থাকিতে, এ প্রকার পরিবর্তন না করিলে মঙ্গল নাই ।

প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্তন করিবার একমাত্র উপায়—অর্থকরী রাজস্বাধা ইংরেজীবিদ্যা শিক্ষার সহক সন, জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় শাস্ত্র,

জাতীয় বিদ্যার অধ্যয়ন প্রথার প্রবর্তন। ইংরাজ আমাদের রাজা, ইংরাজী বিদ্যা অর্থকরী-বিদ্যা, নানা কারণে সে বিদ্যা প্রাণপণে আমাদের শিখিতেই হইবে। ইংরাজী-শিক্ষা আমাদের একটি প্রধান লক্ষ্য থাকা আবশ্যক কিন্তু উহাই একমাত্র লক্ষ্য থাকিলে চলিবে না। ইংরাজীর সব শিখিব, ভাল মন্দ সব গ্রহণ করিব, আর স্বজাতির সব বিসর্জন করিব, ইহা বড় বিষয় দীতি। অথচ আজ এই শতাব্দী ধরিয়া এই রীতির অনু-বর্তন করিয়া আমরা উৎসন্ন বাইতে বসিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস,—আর আজকাল অনেকেই একথা অঙ্গে অঙ্গে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, হিন্দুর জ্ঞান, হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর বিদ্যা, হিন্দুর বিজ্ঞান এ সকলের শিক্ষা ভিন্ন, হিন্দুসম্প্রদায়কে কখনই সুশিক্ষিত বলা যায় না। সে সুশিক্ষা না হইলে, সে শিক্ষা না থাকিলে, হিন্দুকে হিন্দু বলিয়া চেনা যায় না। হিন্দুর হিন্দুত্ব না থাকিলে হিন্দুজাতির বিনাশ যে অবশ্যস্বাভাবী তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

আজিকার দিনে, অধিক করিয়া আর একথা বুঝাইতে হইবে না। হিন্দুসম্প্রদায়কে ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-ধর্ম ও আর্থনীতির শিক্ষা দেওয়া একান্ত বিধেয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এ শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন না। ধর্মশিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগকে উদাসীন থাকিতেই হইবে। কাহারও ধর্মে আঘাত, বা কাহারও ধর্মের সহায়তা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। মহারাণীর ঘোষণা বাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করিবেন না। সুতরাং হিন্দুসম্প্রদায়ের ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ভার হিন্দুর স্বহস্তে গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই, না করিলে আমরা দিগকে অনিষ্টভাগী, অধর্মভাগী হইতে হইবো। অনিষ্টের বিষয় আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। কোনরূপ ধর্ম-শিক্ষার অভাবে হিন্দুশিশুদের অনেকে নাস্তিক, অনেকে অগাধিক, অনেকে পরধর্ম উপধর্ম-বলস্বী হইয়া পড়িতেছে, আর সমগ্র হিন্দুসমাজ ক্রমে ক্রমে অন্তরে বাহিরে ধর্ম-পাথের অগ্রসর হইতেছে।

এ অনিষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে আমরা কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমরা একটি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা প্রদানার্থ বালকেরা যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, এবং সেই সঙ্গে জাতীয় বিদ্যা, জাতীয় ধর্ম ও নীতি শিক্ষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা থাকিবে। কাহারো ইংরাজীতে সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত, অথচ হিন্দুধর্মে হিন্দুশাস্ত্রে প্রাণ

ভক্তিমূল্য ও জ্ঞানবান, এমন সকল ব্যক্তির দ্বারা শিক্ষকতা কার্য সম্পন্ন হইবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকও অনেকটা পরিবর্তন করিতে হইবে। জাতীয়তা শিক্ষার ব্যাঘাত না হইয়া বাহাতে তাহার সহায়তা করে বাছিয়া বাছিয়া এমন সকল পুস্তক সংকলন পূর্বক পাঠ্য পুস্তক নির্দিষ্ট করিতে হইবে। রত্নভাণ্ডার সমৃদ্ধ সাহিত্য হইতে, এবং ইংরাজী বাঙ্গালা যেখানে যেখানে উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে, তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে। শিক্ষাবিভাগের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় এইরূপ কএকখানি গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। তদনুসারে অনেক কৃতবিদ্য হিন্দুসন্তান এবং সারদা বাবু ও আমাদের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি সংকলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ৪ঠা জুন ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ শুদ্ধ দিন। ঐ দিনে আমাদের প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনিয়াটোলা ৪৫ নং ভবনে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের শিরোস্থানীয় অনেকেই আনাদের নবব্রতের সহায় হইয়াছেন। আপাততঃ নিম্নলিখিত কতিপয় কৃতবিদ্য মহোদয়ের নামে স্লেথ করা যাইতেছে, তাহারা প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কার্যপরিচালনে যথেষ্ট যত্নবান হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার
„ বক্রিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	„ রাজকুমার সর্বাধিকারী
„ মহেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	„ সারদা চরণ মিত্র
„ চন্দ্র নাথ বসু	„ ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ নরেন্দ্র নাথ সেন	„ বোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ
„ শিশির কুমার ঘোষ	„ নীলকণ্ঠ মজুমদার
„ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ চন্দ্র শেখর বসু

নিম্নলিখিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ আপাততঃ স্কুলের শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমনি চক্রবর্তী, হেয়ারস্কুলের (ভূতপূর্ব)

সহঃ প্রধান শিক্ষক, (পরিদর্শক)

২। „ রামদয়াল মজুমদার, এম, এ, মেদিনীপুর টাউন স্কুলের

(ভূতপূর্ব) প্রধান শিক্ষক ও ঢাকা কলেজের অধ্যাপ

- ৩। শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস মল্লিক এম্. এ,
- ৪। „ শ্রীমাকান্ত চৌধুরী বি, এ,
- ৫। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ. ভাগলপুর মিশন স্কুলের
(ভূতপূর্ব) প্রধান শিক্ষক।
- ৬। „ শ্রীমাচরণ ভট্টাচার্য্য, বি, এ,
- ৭। „ সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,
- ৮। „ স্বরেন্দ্রনাথ রায়,
- ৯। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
- ১০। „ ভূরীয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাচি গভর্ণমেন্ট স্কুলের
(ভূতপূর্ব) শিক্ষক।
- ১১। „ পণ্ডিত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
- ১২। „ পণ্ডিত তারাশ্রম বিদ্যারত্ন,
- ১৩। „ পণ্ডিত রামমূর্ত্তি কাব্যালঙ্কার,

বর্তমান সমাজের 'খাহারা' শিরোভূষণ এবং বিশেষরূপে সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ, তাঁহারা ই আমাদের পরিচালক। শিক্ষকগণও শিক্ষকতা কার্যে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে আশা করিতে পারি যে বালকেরা এখানে অভ্যস্ত প্রসিদ্ধ স্কুলের অপেক্ষা শিক্ষা সম্বন্ধে কোন অংশে হুান হইবে না। অধিকাংশ স্কুলেই ছাত্রাদিক্য বশতঃ শিক্ষকেরা সকল ছাত্রের উপর সমান দৃষ্টি রাখিতে পারেন না, এইজন্য অনেক ছাত্রকে বিশেষ অনুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই অনুবিধা নিরাকরনের জন্য আমরা স্বত্ত্ব শিক্ষকের বন্দবস্ত রাখিব। তাঁহারা সর্বদা কেবল ছাত্রদিগের পাঠের উন্নতির উদ্ভাবধান করিবেন।

ইহা ভিন্ন, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, সময়ে সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নীতি ও ধর্ম বিষয়ে উপদেশ ও শাস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিবেন।

স্কুলের বেতন প্রথম তিন শ্রেণীর মাসিক ৩ টাকা, ৪র্থ. ৫ ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মাসিক ২ টাকা এবং অবশিষ্ট শ্রেণীর জন্য মাসিক ১ টাকা ধার্য্য হইল। স্কুলে প্রথম ভর্ত্তি হইতে হইলে, প্রথম তিন শ্রেণীতে ৩ টাকা ও অবশিষ্ট শ্রেণীতে ২ টাকা ম্যাড্রিশন কি দিতে হইবে।

আবৃত্তক হইলে, বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসও স্থাপন করা যাইবে

হিন্দুসন্তানেরা বাহাতে জাতিধর্ম্মানুসারে, বধর্ম্মানুগত কর্তব্য পালন করিয়া থাকিতে পারিলেন, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে।

এখন ভগবানের রূপায় আমাদের উদ্দেশ্য সকল হইলেই চরিতার্থ হইব। আমরা, ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র চেষ্টায়, মহাত্মতে হস্তক্ষেপ করিলাম। ভরসা আছে, হিন্দুসমাজের যাহারা শিরোভূষণ যাহারা জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, পুণ্যবান, পুণ্য প্রয়াসী, এবং যাহারা হিতৈষী, তাঁহারা কার্যমনোবাক্যে বধাসাধ্য সাহায্য ও উৎসাহদানে, স্বজাতির ও বদেশের এই মহল সাধনে আমাদের সমুৎসাহিত করিবেন।”

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক।

প্রথমে উপরি উক্ত মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। তৎপর মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বহু এম, এ, মহাশয় সেক্রেটারী কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৌশলিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে প্রায় সকলেই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া যথা বিধানে কার্য চালাইতেছেন।

এখন হিন্দুমাত্রেরই গুনিয়া লুপ্ত হইবেন যে প্রথম বৎসরেই প্রায় তিনশত ছাত্র ভর্তি হইয়া রীতিমত অধ্যয়ন করিতেছেন। ভগবান করুন হিন্দুর হুমতি হউক এবং হিন্দুগণ নিজ সন্তানগণকে জাতীয় শিক্ষার শিক্ষিত করিয়া অধঃপতনোন্মুখী সমাজকে রক্ষা করুন।

সাধুদর্শন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

কুলটি নষ্ট হইয়াছে কিন্তু উহা যে অপূর্ব সৌরভ ছড়াইয়া গিয়াছে তাহা কখন নষ্ট হইবার নহে। উহা ত্যাগীর নিকট, সাধকের নিকট, ধার্ম্মিকের নিকট চিরকাল অমর থাকিবে। কিন্তু বিষয়ী সংসারাসক্ত মানব উহা অনন্ত ও অগ্রাহ বোধে অবলীলাক্রমে দূরে নিক্ষেপ করিবে। সাংসারীয় দৃষ্টি কেবল আপনার, বিলাস ও ভোগ বাসনা লইয়া, কি উপায়ে জ্বরময় হৃদয় নির্মাণ করিয়া হৃদয়েননিত শব্দায় শয়ন করিয়া আরাম লাভ করিয়া থাকে।

চিন্তা করিতে থাকে। তাহার পক্ষে এরূপ নির্জস্ম প্রান্তরই উদ্যানের
পূশ্চয়ন বড়ই বিড়ম্বনাময়। স্বতরাং, সাধুজনাকাজিত ভব্য লাভে
তাহাদের প্ররুতি জন্মিবে কেন ?

কবি স্বার্থই বলিয়াছেন,—

নিঃস্বভাবভবভাবনয়াতে সর্কেভৌগভবনং বনবাসঃ ।

বালিশোতি নিম্নেন্দ্রিয়চৌরৈর্মধ্যাতে স্বভবনেচ বনেচ ।

সতত সাংসারিক বিষয়ে চিন্তাশীলতাকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারি-
য়াছেন তাহার পক্ষে চক্রবর্তী মহারাজের ভবনে বাস ও বনবাস তুল্য।
কিন্তু বাহারা মোহে আচ্ছন্ন, তাহারা বিষয় ও ইন্দ্রিয় রূপ কর্তৃক কি ভবন কি
বন সর্বত্রই সমান প্রবর্তিত হইয়া থাকে।

১৮০৩ শক ৭ই অগ্রহায়ণে আমার জীবন গতির একটি যুগান্তর সংঘটিত
হয়। এতদিন যাবৎ হৃদয় বিষয় সমুদ্রে ভাসিতেছিলাম, হঠাৎ যেন
কোন এক অচিন্তনীয় পূর্ণ ঘটনাবর্তে বাসনা তরি অকস্মাৎ ডুবিয়া গেল।
তরি ডুবিল কিন্তু আমি ডুবিলাম না। কোথা হইতে কে যেন আসিয়া আমার
অজ্ঞাতে আমার তীর দেখাইয়া দিল। আমি অতি সন্তর্পনে ধীরে ধীরে
ততীরাশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ইহা কখনা নহে, গত্য ঘটনা।

এই ভূতরূপে পূণ্যধাম কাশী বাত্রা করিলাম। আকাজক্ষা পিপাসা মিটা-
ইতে শাস্তিবারি পান করিব। হৃদয় বিচিকিৎসায় পরিপূর্ণ, কেহ প্রত্যক্ষও
অতলম্পর্শী শাস্তি-বারি পূর্ণ-কুণ্ড দেখাইয়া দিলেও চিন্ত তাহা বিশ্বাস করিতে
চাহে না; পানে প্ররুতি জন্মে না। কাশী পৌঁছিয়াও সে ভীষণ বিচিকিৎসার
নিবৃত্তি হইল না। সন্দেহ দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। দৈব বলে
শাস্তির আলয় পাইয়াও নিষ্কিত সংস্কার প্রাচুর্যে তাহা ভোগ করিতে পারি-
লাম না। পূর্ণ কস্মাকাজিত পুণ্যবলে সন্তোষ প্রধান, আনুষ্ঠানিক ও সাধু-
জন্ম জনক লাভ করিয়াছিলাম দৈবপ্রতিম স্বাধগণের সমাধিক্ষেত্র
কাশীধামে বসিয়া ক্রিয়ামীল ও সফলকাম পিতার বচবিধ উপদেশ বারিতেও
এ শুভলক্ষ্য কমলতাপ্রাপ্ত হইলাম না। দিনের পর দিন যতই অতিবাহিত
হইতে লাগিল আমার হৃদয়ে যেন একটা অভাবরূপবহি ক্রমে ক্রমে প্রমুখিত
হইয়া সমুদ্রতুল দেহ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সর্বদাই হৃদয়ে অভাব
বোধ—অসুখ।

পিতা আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন। পূর্বাপেক্ষা অধিককাল ব্যাপিয়া আমার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলেন। এবং সাধুগণকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহাদের করুণা জ্ঞাপ্তা করিতে উপদেশ দিলেন। অকস্মাৎ পিতার এই উপদেশটি আমার হৃদয়ে বড়ই সুন্দররূপে অঙ্কিত হইল। কাব্যোত্তম তাহার কল বিকসিত হইল। প্রচণ্ড আতপতাপে পরিতাপিত প্রান্তরে হঠাৎ অগ্নি অগ্নি গস্তিরমূর্তি জলধরের অভ্যুদয়ে স্বর্ণাকলবের কুবকের প্রাণে যেমন মনোরম নীতলতা অনুভূত হয়, আমার হৃদয়ে আমার অজ্ঞাতসারে যেন তরুণ আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। কারণ কিছুই বুঝিলাম না। তখন শ্রীশঙ্কর মিশ্রের মত,—

“নমস্তুং কৰ্ম্মভ্যো বিদ্বিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ।”,

বলিয়া প্রারম্ভ ভোগাবসান কালের প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে একদিবস আহারাভ্যন্তে বসিয়া আছি,—সময় প্রায় প্রহরত্রয় অতীত হইয়াছে। গৃহদ্বারে “নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ” এই শব্দ ক্রমে ক্রমে এবং ধীরে ধীরে তিনবার উচ্চারিত হইল। পিতা তখন আহারাভ্যন্তে তন্মায়িত হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তথাৎ তন্মোখিত হইয়া সম্ভবতঃ বহিঃসংস্পর্শে বাইরা স্পর্শপটেই জনৈক গৈরিক বসনধারী দণ্ডীকে অতীব ভক্তিভাবে ও সমস্বরে লইয়া আসিলেন। কাশীতে দণ্ডীর অভাব নাই। আমি এই অল্পদিন মধ্যে বোধহয় সহস্র দণ্ডী দর্শন করিয়াছি। কোন দণ্ডী পুলিশ কর্তৃক প্রহারিত হইয়া সাধারণ সমক্ষে লাঞ্চিত ও অপদম্ব হইতেছে, কেহবা কোন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করিতে যাইয়া গৃহস্থের অসাবধানতার অবকাশ পাইয়া দ্রব্যাদি চুরি করিয়া পলাইতেছে, গৃহস্থও জানিতে পারিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে, কোথায়ও বা দণ্ডীভোজনে ভীষণমূর্তি দণ্ডধারীপণ, ভক্তের হৃদয় ব্যথিত করিয়া, পুঙ্খভোজনে কে অগ্রে গণ্ডগ্রহণ করিবে এই প্রশ্ন লইয়া মহা বিবাদ বাধাইয়াছে, অবশেষে হস্তাহতি ও রক্ত-রক্ত করিতেছে। এই সব দেখিয়া ও শুনিয়া পূর্ব হইতেই আমার দণ্ডীর প্রতি প্রীতি ও ভক্তি একবারেই বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু পিতার ইহার উপর অগাধ ভক্তি দেখিয়া আমার হৃদয় কণকিৎ উত্তপ্ত হইল। পিতা আমার গণগ্রাহী, তাঁহার নিকট ভণ্ড কদাচিত্ আশ্রয় পাইয়া থাকে। তাহার উপর দাবীজীর আকৃতি আমার আরও অধিক মুগ্ধ করিল। এরূপ লোক

এবং প্রশান্ত মূর্তি পূর্বে আমি কখন দেখি নাই। সে স্থির অথচ ক্ষুণ্ণবাক্যক
নেত্রদ্বয়, সে বিশাল ললাট, সে হাসিমাখা অথচ এখনও বেন আমার হৃদয়ে
প্রতিফলিত রহিয়াছে। উজ্জল কাকনাভ গৌরাঙ্গ হইতে কি বেন একরূপ
অপূর্ণ জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। আপাদ মস্তক যেম কেবল আনন্দেরই
বিকাশ। দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে ইহাঁর বাহ্যক্রিয়া সমস্তই অন্তর্মুখীন
হইয়াছে। হৃদয় বেন কি এক অপূর্ণ আনন্দে বিস্তার হইয়া রহিয়াছে।
তাঁহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল—তিনি বেন এজগতের লোক নহেন।
হুতরা আমার বিচিকিৎসা বৃত্তি কতক পরিমাণে প্রশমিত হইল। আমিও
সমস্তরূপে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। দণ্ডীস্বামী অনেকক্ষণ ধরিয়া
আমার প্রতি অনিমিষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়
আমার সহোদরা জল আনিয়া পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অতঃপর
দণ্ডীস্বামী আন্তে আন্তে সন্নিকটস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু
সমস্তরূপেই তাঁহার দৃষ্টি আমার প্রতিই রহিয়াছে। বোধ হইল বেন তিনি
আমার অভ্যন্তরিন্ অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। অমস্তরূপে পিতা আমাকে
দেখাইয়া বলিলেন “ইনিই আমার কনিষ্ঠ পুত্র।”

দণ্ডী। আনন্দম্।

পিতা। সাধু সজ লাভে ও প্রকৃত সাধু-উপদেশ প্রবণে ইহাঁর বড়ই
অভিলাষ হইয়াছে। কিন্তু চিত্ত সর্বদাই সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত।
অন্তে কিছুতেই বিশ্বাস স্থির হয় না। হুতরা আমার কএকদিন হইতেই
ইচ্ছা হইয়াছে আপনার সকাশে ইহাঁকে প্রেরণ করিব। ভগবানের
বহিষ্যাকে বুঝিবে! আপনি স্বয়ংই অদ্য আসিয়া উপস্থিত। উহারই
অদৃষ্ট প্রসন্ন বলিতে হইবে।

দণ্ডী। বিচারকের কৃপায় সমস্ত সন্দেহই নষ্ট হইবে। স্থান বাহ্যে
আপনি চিন্তাভঙ্গি হইলে ভগবদ্বাক্য অস্ত্রেই হৃদয়ে স্থান পাইবে। অতএব
আপনার কোন চিন্তার কারণ নাই। বাহ’তে উমি প্রত্যহ একবার প্রত্যুবে
ও একবার সন্ধ্যায় বিবেচনায় এবং অন্নপূর্ণা মাইকে দর্শন করেন সেইরূপ
বন্দবস্ত করিবেন। এবং বৈকালে নারায়ণের কুটিরে পাঠাইয়া দিবেন।
নারায়ণের কৃপায় অন্তকরণ বৃত্তি সমূহ পরিস্কৃত হইলে হৃদয় আনন্দরসে
আম্লত হইবে।”

এই বলিয়া আমার নিকট মুখ ফিরাইয়া বলিলেন “বাবাজী কি বল ”

আমি । আপনাদের কৃপা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব ।

দণ্ডি । তুমি কুটিরে বাবেত ?

আমি । আমার সৌভাগ্য যে আপনার পবিত্র আশ্রম স্পর্শ করিয়া নিজ অপবিত্র দেহ পবিত্র করিব ।

আমাদের এইরূপ কধোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে আমার ভগ্নি-ভিক্ষা প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে বলিয়া বিলম্ব না করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অমুরোধ করিলেন । স্বামী ধীরে ধীরে আশ্রম প্রবেশ করিয়া গৃহ প্রবেশ করণান্তর যেমন অন্নগ্রহণ করিবেন, অন্ন চকিত হইয়া উঠিলেন এবং আন্তে আন্তে “নারায়ণ ” এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া আমার ভগ্নিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, বা ! অন্ন ভিক্ষা হইল না ।

ভগ্নি । (সম্ব্যস্তে) কেন ?

দণ্ডি । নিবেদিত দ্রব্য নারায়ণকে দিয়াছ ?

তিনি প্রবণ মাত্র জিহ্বা কণ্ঠন করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন । দণ্ডিস্বামী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন ; বা ! কাদিতেছ কেন ? আমাদের প্রায়ই এরূপ অনশন ঘটয়া থাকে । তাহাতে আমাদের কোন কষ্ট নাই । তবে শান্ত্রে বিধি আছে তাহাই একবার করিয়া তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকি ।

আমিও স্তম্ভিত হইয়া গেলাম । ক্ষণপরে জিজ্ঞাসার জানিলাম যে প্রস্তুত অন্ন সহ একটি নিবেদিত মিষ্টান্ন তুলক্রমে দেওয়া হইয়াছিল । দণ্ডিদিগকে নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণে বিশেষ নিষেধ আছে । তাহাই তিনি প্রাপ্ত অন্ন পরি-
ত্যাগ করিলেন । ঘটনা প্রবণে আমাকে আরও আশ্চর্য্যবিত্ত করিল । মনে গভীর প্রশ্ন উঠিল কি উপায়ে উনি জানিলেন যে এত দ্রব্যের মধ্যে কেবল ঐ একটি মাত্র নিবেদিত দ্রব্য ?

ক্রমঃ ।

শিবাষ্টকং ।

- প্রভুমীশমনীশমশেষশুণং, গুণহীনমদীশ গরলাভরং ।
রগনির্জিতদুর্জয় দৈত্যপুং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং । ১ ।
গিরিরাঙ্গমুতাষিতবামতনুং, তনুনিদ্দিতরাজিতকোট্যিবিধুং ।
বিধিবিষ্ণুশিরস্তব পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং । ২ ।
শশলাঙ্কিতরঞ্জিত সন্মুখটং, কটিলম্বিতশুন্দরকৃতিপটং ।
সুরশৈবলিনীকৃতপুটজুটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং । ৩ ।
গয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং, মুখপদ্মবিরাঙ্গিতকোট্যিবিধুং ।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং । ৪ ।
ব্রহ্মরাজনিকৈতনমাজিগুরুং, গরলাগনমাজিবিষাগধরং ।
প্রমথাদিপসেবকরঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং । ৫ ।
মকরধ্বজমস্তমাতঙ্গহরং, করিচন্দ্রগনাশবিবোধকরং ।
বরদাভর শূলবিষাগধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং । ৬ ।
জগদ্রুদ্রবপালননাশকরং, করুণৈব পুনঃস্বরূপধরং ।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং । ৭ ।
নন্দরং পুঙ্গব সদা পাপাচ্যুতঃ, পুনর্জন্মদুখাৎ পরিভ্রাণি শঙ্কো ।
ভক্ততোহধিলভুঃ সমিদ্ধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং । ৮ ।
-

৩য় ভাগ ।

সন ১২৯২ সাল ।

৯ম খণ্ড ।

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

শ্রুতি ও দর্শন দ্বারা দুইটি মাত্র পদার্থ, বা বস্তু প্রমাণীকৃত হইয়াছে ।
 স্থাবর ও জঙ্গমভেদে নিখিল প্রকার প্রাণী, ক্ষিতি আদিভূত সকল, এবং
 তদপেক্ষায় ও নৃশ্ব বাহ্য কিছু দৃষ্ট, দ্র্যাত, আদ্যাদিত, স্পৃষ্ট, অনুমিত, চিন্তিত
 ও শ্রুত হইয়া থাকে, সে সমস্তই দুইটি মাত্র পদার্থ বা বস্তু । সেই পদার্থদ্বয়ের
 একটির নাম “ক্রিয়া” বা “প্রকৃতি” বা “শক্তি” বা “মায়ী” বা “প্রধান”
 ইত্যাদি । উক্তশক্তি বা ক্রিয়াকে অতি নৃশ্ব বিভাগ দ্বারা, শ্রুতি ও দর্শন
 সকল, তিন প্রকার মাত্র নিশ্চয় করিয়া ভিন্নতিনাম রাখিয়াছেন ;—রজঃ, তমঃ,
 ও সত্ত্বঃ । এই তিনটি নাম বোগার্থ যুক্ত । ঐ অর্থ প্রতিশব্দ দ্বারা প্রকাশ
 করিতে হইলে, ১ক আকর্ষণ, ২য় অপসারণ, ৩য় সংযমন (বাহ্যদ্বারা আকর্ষণ
 ও অপসারণ সংযত হইয়া থাকে তাহাকে সংযমন শক্তি বলে) বলা যাইতে
 পারে । কলতঃ এই প্রতিশব্দ দ্বারা শক্তিদ্বয়ের তেদমাত্র কথকিত হইতে

পাদিত হইতে পারে। ইহাঘারা শক্তির স্বরূপ প্রতিপাদিত হওয়া হুঃসাধ্য বা অসম্ভব বলিলেও বাধা নাই; যে হেতু ঐ তিনটি শক্তির ব্যবহার বিষয়ে বোধ হয় অধিক সংখ্যক লোকের জ্ঞান আছে। তবে যদি কেহ ঐ শক্তিত্রয়ের অনুভব একরূপ ভাবে করিতে পারে যে, ভূমি, বহির্দেহস্থ রূপাদি কোন একটি ক্রিয়া অভ্যস্তরিত করিতে অধ্যবসায়ী হইলে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত বুদ্ধি হইতে দ্বার পথ দ্বারা যে ক্রিয়াটি চক্ষুরাদি স্থানে আইসে, সেই ক্রিয়ার অনুভব কর, উহাই আকর্ষণ বা রজঃক্রিয়া; কোন বস্তু উৎক্ষেপাদি করিতে অধ্যবসায়ী হইলে, উক্ত প্রকারে করাগোহিতে যে ক্রিয়া আইসে, তাহার যে অনুভব কর, উহাই অপসারণ বা তমঃ ক্রিয়া। এবং যখন তোমার ঐ উভয় ক্রিয়াতেই ঔদাসীন্ধ্য হয় তাহার অনুভব, সেই সংযমন বা সত্ত্ব ক্রিয়া।

এই শক্তিত্রয়ের কোন প্রকারে উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। উহারানিত্য অজর, ও অমরভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাদিগের কারণ আর কেহই নাই; উহারা অনভাবার, আধারের অপেক্ষা করে না। উহাদিগের প্রত্যেকেরই কোনপ্রকার পরিচ্ছেদ বা ইয়ত্তা নাই; উহা অপরিণীম ও সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। উহারা তিনটিই পরস্পর সম্মিলিত, এমন কি উহাদিগের অনির্কটনার্থ হৃৎ মিলন প্রভাবে, একীভাবাপন্ন থাকে। হয়ত মনে করিতে পারেন যে, “যখন তিনটি শক্তি বলা হইয়াছে, তখন অবশ্যই উহাদের পরিচ্ছেদ বা সীমাও স্বীকৃত হইয়াছে। হুইবস্তু একস্থানে থাকিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; হুতরাং শক্তিত্রয়ের প্রত্যেকটিই যদি অপরিচ্ছিন্ন বা পরিব্যাপ্ত থাকিল, তখন একটি সমস্ত আর একটির স্থান কোথায়? অতএব হয়, শক্তিত্রয়ের সীমা স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, শক্তির ত্রৈবিধ্য পরিহার করিয়া একতাই অস্বীকার করিতে হইবে।” এই আপত্তি ভ্রান্তিমূলক সন্দেহ নাই। কারণ “হুইবস্তু একস্থানে থাকে না” এই সিদ্ধান্তটির তাৎপর্য অস্ত্র বিঘ্নক, উহা একস্থানকে লক্ষ্য করিড়ে পারে না। রূপ, রস, গন্ধ এই পৃথক্ জাতীয় পাঁচটিও এক স্থানে থাকিতেছে, যথা;—লবণ, অন্ন ইত্যাদি। এবং পৃথিব্যাদি সম্বন্ধীয় আকর্ষণ ও অপসারণাদি একদা বিদ্যমান রহিয়াছে। হুতরাং, শক্তিত্রয়ের মধ্যে একশক্তির বিদ্যমানতা অপর শক্তি বিদ্যমানতার প্রতিবন্ধক হয় না। তিন শক্তিই সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব এক শক্তি দ্বারা অপর শক্তির সীমা বা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। শক্তিত্রয়ই সর্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন।

উক্ত শক্তিদ্বয়ের বিবিধপ্রকার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধের তারতম্যে শক্তিদ্বয়ের কাহারও দুর্বলতা, কাহারও সবলতা, কাহারও বা সম-
বলতা ইত্যাদি অনন্তবিধ ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এই ইতর বিশেষ দ্বারা
শক্তিদ্বয় বা ক্রিয়াদ্বয় অনন্ত প্রকারে বিভূষিত হইয়া থাকে, যথা,—রূপক্রিয়া
রসক্রিয়া, গন্ধক্রিয়া, স্পর্শক্রিয়া ও শব্দক্রিয়া ইত্যাদি, এবং মনঃক্রিয়া, অভি-
মানক্রিয়া ও বুদ্ধি বা মহত্ত্বক্রিয়া ইত্যাদি। রূপাদিক্রিয়া যে, শক্তিদ্বয়ের
অতিরিক্ত নহে, তাহার প্রমাণ অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। তুমি যখন বাহ্যিক
রূপ ও রসাদি ক্রিয়াকে অন্তর্মিহিত করিতে অধ্যবসায়ী হও, তখন পূর্বোক্ত
মতে চক্ষু আদি পৰ্য্যন্ত একটি আকর্ষণ ক্রিয়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে। তৎ-
কালীন চক্ষু আদি সংযুক্ত বাহ্যিক রূপাদি ক্রিয়া উক্ত আকর্ষণের সহিত একতা
প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিতে সমবেত হয়। এই একতা না হইলে তোমার কোন
ক্রিয়ার উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা থাকিত না; এই একতা বিবক্ষনই তুমি
বাহ্যিক ক্রিয়া সকল অনুভব করিতেছ, এবং বাহ্যিক ক্রিয়ার অভাব কালেও
চিন্তা, স্মরণ বা স্বপ্ন রূপে ঠিক সেই ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতেছ। এক্ষণে
মনে করিয়া দেখ যে, রূপাদি ক্রিয়া যখন তোমার শরীরীয় আকর্ষণের সহিত
একতা প্রাপ্ত, বা এক হইল, তখন আর ঐ রূপাদি ক্রিয়া, আকর্ষণ ক্রিয়ার
অতিরিক্ত বাঃ ভিন্ন নহে। ভিন্ন হইলে কখনই এক হইতেই পারে না।
এইরূপ অপসারণ ও সংযমনের সহিত ও রূপাদি ক্রিয়ার একতা জামিবে।
অতএব ইহা নিশ্চয় যে ত্রিশক্তি ভিন্ন চতুর্থ শক্তি নাই। ত্রিশক্তিই পরম্পর
সম্বন্ধের তারতম্যে নানাপ্রকারে আভাসমান হইতেছে।

এই প্রকারে যাবৎ পদার্থই ক্রিয়াস্বক, ক্রিয়া ভিন্ন কিছুই নহে। পার্থক্য
কি মনে করিবেন যে, পৃথিব্যাদি বস্তুসকল কেবল ক্রিয়া নহে? তাহা হইলে
আমিও জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, আপনি কোন প্রমাণ দ্বারা পৃথিব্যাদিকে
ক্রিয়ার অতিরিক্ত স্থির করিতেছেন? জড়পদার্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত দর্শন,
শ্রবণ, ভ্রাণ, আত্মদান, স্পর্শ, আত্যন্তরিক-প্রত্যক্ষ ও বস্তুর্বা অনুমান এই
সমস্তই প্রমাণ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কোনটিইত ক্রিয়া ভিন্ন বস্তুর
প্রমাণ হইবে না। আমরা যে দীর্ঘ, দ্রাঘ ও নানা প্রকার চিত্র বিভিন্ন
দেখিতে পাই, ইহা রূপ ভিন্ন কিছুই নহে। চক্ষু দ্বারা কেবল রূপেরই উপ-
লব্ধি হইয়া থাকে। রূপ ক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত নহে। রূপ বহির্দেশ
হইতে আমাদের চক্ষু প্রণালিকা দ্বারা অন্তর্গত করিয়া, অন্তর্মিহিত হইয়া

আম্বাভ করতঃ সমবেত হইয়া থাকে, সুতরাং উহা ক্রিয়া বলিতে আর সন্দেহ
 নাই। এই প্রকার রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও বাহ্যদেশ হইতে জিহ্বা, নাসিকা ও
 জীবন নালিকা দ্বারা অন্তর্গমন করিয়া বুদ্ধিকে আঘাত পূর্বক সমবেত হয়,
 অতএব উহারাও ক্রিয়া মাত্র। পাঠক কি, এইরূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ও শব্দ
 ভিন্ন আর কিছু অনুভব করিতে পারেন? কখনই না। আমরা গমন করি-
 বার কালীন, পদতলে কিছু (পৃথিবী) ঠেকিল বলিয়া পদদ্বারা অনুভব করি,
 উহা চরণীয় বিক্রেপ শক্তির স্ফুলভাকারী আকর্ষণ ক্রিয়া, এবং একটি স্পর্শ
 ক্রিয়ামাত্র। কর দ্বারা গ্রহণ কালীন, যে গুরুতা লঘুতাদির অনুভব করিয়া
 ছোঁটি বড় মনে করি, উহাও ন্যূনাধিকতাদি অনুসারে আকর্ষণাদি শক্তির
 অনুভব করা হইয়া থাকে; শরনাসনাদি সময়ে, পৃষ্ঠ, বক্ষ, পার্শ্ব ও নিত্যাদি
 দ্বারা বাহ্য অনুভব করিয়া থাকি, তাহাও আকর্ষণাদি ও স্পর্শের অতিরিক্ত
 নহে। শরীরের মধ্যে যে কিছু অনুভব করি, তাহাও ক্রিয়া মাত্র। এই
 প্রকারে সমস্ত বিষয়ই বাহ্য আমরা অনুভব ও অনুমান করিতেছি কেবল
 ক্রিয়ামাত্র; সুতরাং "নিখিল ভগ্নঃ ই শত্যাঙ্ক তাহাতে আর অনুমাত্রও
 সন্দেহ করা উচিত নহে। অতএব আমরা, যতপ্রকার নাম বা সংজ্ঞা ব্যবহার
 করিয়া থাকি সে সমস্তই শক্তি-জয়-সংসর্গজ-সহজ-সহজ বিধ-শক্তি নাম
 মাত্র। এই কারণেই আর্ঘ্য প্রায় "সংস্কৃত ভাষায়, যে লক্ষ লক্ষ নাম
 ব্যবহার হইয়া থাকে উহারা সবগুলিই ক্রিয়াবাচক শব্দ (ধাতু) হইতে উৎপন্ন।
 ক্রিয়া হইতে পৃথক অর্থের প্রতিপাদকহে আভাসমান যে ভাব্য, গুণ প্রভৃতি
 নামাত্ম সমবায়াদি সংজ্ঞা করা হইয়াছে, উহা কে লক্ষ্যবোধ ব্যবহার রক্ষার
 নিমিত্ত, ফলতঃ উহারাও ক্রিয়া প্রতিপাদক শব্দ হইতে (ধাতুহইতে) উৎপন্ন,
 এবং ক্রিয়াই প্রতিপাদক। অধিক কি, "ভাষা বিজ্ঞান" দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে
 যে, ক্রিয়া ভিন্ন, শব্দের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। যে ভাষারই হউক না
 অন্য, একটি শব্দের উচ্চারণ করিলে, তাহা দ্বারা ক্রিয়াই বুঝাইবে; এবং
 "ভাষা বিজ্ঞানের" অন্তর্গত "জ্ঞান বিজ্ঞান" দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে ক্রিয়া
 ভিন্ন কিছুই অনুভব হইতে পারে না। বহির্দর্শন হইতে মস্তিষ্ক বুদ্ধিতে
 অনুভব হইয়া পৰ্য্যন্ত অনুভব হইতে থাকে। এতদ্বিন্ন অনুভব হইবার
 উপায় নাই। অতএব সর্বপ্রমাণ দ্বারা ইহা নিশ্চিত যে, ভগ্নমাত্রই ক্রিয়া
 মাত্র। ইহার মধ্যে মূল বা মূলা, বৃহৎ বা বৃহৎ কিছুই নাই সকলই একপ্রকার
 মূল। ইহার সমস্তই মূল বলিতে পার, অথবা মূলই মূল বলিতে পার।

কঁদভ: দুলভা বা স্কন্ধভা, বৃহত বা স্ক্রুত নাহি। আমাদিগের ব্যবহার রক্ষার নিমিত্ত কেবল ছোট বড়, দুল স্কন্ধ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি। প্রকৃতি বিষয়ে এই মাত্রই বলিলাম, ইহা সবিস্তারে বলিতে হইলে প্রকৃত বিষয়ের আর অবকাশ থাকে না।

এক্ষণে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এই জগৎকে যদি ঈশ্বরের শরীর বলি। তাহা হইলে কি “জড় জড়” “হুট হুট” “পুতলী পুতলী” বলিয়া চমকিত হইয়া উঠিবেন? যদি চমৎকৃত হইয়েন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে আমার বর্ণিত বিষয়ের কিছুমাত্রই সান আপনার জ্ঞদয়ক হয় নাই এবং আমারও ঈদৃশ বাগ্জাল বিস্তার প্রায়শ নিরর্থক হইল। স্থাবর ও অস্থম প্রাণি সকল, ক্রিতি ও জল প্রভৃতি ভূত সকল যদি ক্রিয়া বা শক্তিমাত্র বলিয়া উত্তম রূপে পাঠকের জ্ঞদয়ক হইয়া থাকে, তবে আর আমাদিগের শরীরের জ্ঞায় এই জ্ঞাবর জ্ঞদমান্বক জগৎকেও ঈশ্বরের শক্তি বা আকার বা তনু বা রূপ বা স্বরূপ বলিলে অপ্রজ্ঞা হইবার কারণ কি? “জড়” বলিলেই সাধারণের মনে বেক্রপ জ্ঞাব হইয়া থাকে, সেক্রপ বস্ত্ত অপ্রসিদ্ধ! পাষণ, মৃত্তিকা ও তৃণ প্রভৃতি বাহ্যকে কতকগুলি মাত্র পৰ্ত্তন শিশুর বাক্য দ্বারা মূদ্ধ হইয়া ‘মোটা মোটা’ “ভার ভার” অনুভব করতঃ “জড়” “পুতলী” বলিয়া অনেকে নাসিকা কুঞ্চন ও জ্রবক্রতা করিয়া থাকেন, সে সমস্তই ত ক্রিয়া বা শক্তি স্বরূপ! আর্ধ্যেরা এই ক্রিয়া শক্তিকেই “জড়” নামে অভিহিত করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শক্তিত্বের উৎপত্তি বিনাশের কোন কারণ নাই; সুতরাং উহা সর্বদা অজর অমর ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন আর “হুট হুট” বলিয়া বিশ্বয়ের বিষয় কি? জগতে কোন বস্ত্তই হুট বা বিনাশিত হয় না। কেবল মাত্র শক্তিত্বের সন্মুখের তারতম্যই উহার নানা প্রকারে আভাসমান হইয়া থাকে, এবং ভদ্রমুসারে আমরা উৎপন্ন ও বিনষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকি। বস্ত্তঃ কাহারও ‘পুত্ৰবতী বস্ত্ত্যর’ জ্ঞায় মূতন উৎপত্তি, বা ‘গগন কুহুমের’ জ্ঞায় জ্ঞাব হয় না। ভূত ও পীত অর পানিাদি শোধিত মাংসাদি রূপে পরিণত হয় বলিয়া, অন্নাদিকে অন্ন রূপে বিনষ্ট ও শোধিতাদিকে অসংরূপে উৎপন্ন বলা যায় না। বহুবিধ শরীর মৃত্তিকা রূপে পরিণত হইলে সেই স্থান হইতে আবার সেই মৃত্তকি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাচার পাঠকের অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি

ঈশ্বর বিষয়ে অনুসন্ধান মাত্র করিলাম, দ্বিতীয় পদার্থের বর্ণনার পর ইহা বিস্তারিত রূপে বলিব।

দ্বিতীয় পদার্থটির বাস্তবিক কোন নাম নাই ; কারণ, শব্দ মাত্রেই এক একটি ক্রিয়া স্বরূপ, এবং এক একটি ক্রিয়ার প্রতিপাদক। যথা;—
 “ব্রহ্ম” [ব্যাপকতা ক্রিয়া বা তদ্বিশিষ্ট (ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশিষ্টের ইতর বিশেষ নাই।), “আনন্দ” (সন্তোষ, আনন্দ বা সুখ স্বরূপ ক্রিয়া), “চৈতন্য” (উপলব্ধি ক্রিয়া), “প্রকাশ” বা “স্বপ্রকাশ” (আপনা হইতেই প্রকাশিত হইবার শক্তি বা ক্রিয়া বা ক্রিয়া-বিশিষ্ট) “আত্মা” (সত্তা বর্তমানতা ক্রিয়া বা তদ্বিশিষ্ট), “ঈশ্বর” (স্বতন্ত্র করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা, প্রেরণ ও চেষ্টাদি ক্রিয়া বা তদ্ব্যবহৃত), “প্রাণী” (প্রাণন ক্রিয়া বা তদ্ব্যবহৃত), “হাবর” (স্থিতি ক্রিয়া বা তদ্বিশিষ্ট) “জগৎ” (গমন ক্রিয়া বা তদ্ব্যবহৃত) ইত্যাদি। এই প্রকার নিম্নলিখিত ক্রিয়ার বাচক, কারণ ইহার। কণ্ঠ, রসনিকা (আলজিহ্বা) ও বায়ু আদির ক্রিয়া বিশেষ; সুতরাং ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু প্রতিপাদন করাইতে সমর্থ হইবে না।
 বাহ্যিক উত্তম রূপে তাবা বিজ্ঞানে জ্ঞান আছে, তিনি ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব কোন্ নাম দ্বারা সেই পদার্থটি পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইব? যদি বলি যে বাহ্যিক জগতের প্রকাশক ক্রিয়া নিম্পন্ন হয় তাহাই ঐ পদার্থ, ইহাও অসঙ্গত। কারণ, “বাহ্যিক প্রকাশক ক্রিয়া নিম্পন্ন হয়” এই কথাটির অর্থও “প্রকাশন নিম্পাদকতা ক্রিয়া”। তবে কি বলিব? সত্যমাত্র বা অস্তিত্ব মাত্র বলি? না; সত্য বা অস্তিত্ব শব্দের অর্থ বিদ্যমান ক্রিয়া—প্রকৃতি বা ক্রিয়া ভিন্ন যে পদার্থ তাহাই; ইহা বলিলেও সঙ্গত হয় না। “ক্রিয়া ভিন্ন পদার্থ” এই কথাটি কাঁটালের আম সন্দের ভায়; বলতঃ ইহার অর্থের সংশয় হয় না! কারণ, “ভিন্ন” বলিলে ভেদ ক্রিয়া বা তদ্ব্যবহৃত (অর্থাৎ আর এক প্রকার ক্রিয়া বা তদ্ব্যবহৃত) বুঝায়। ‘হাস হইতে হাস ভিন্ন’, ইহা বলিলে এই বুঝা গেল, যে-হাসের দর্শনাদি ক্রিয়া এক প্রকার, আর শ্রামের দর্শনাদি ক্রিয়া এক প্রকার। পদার্থ বলিলেও দুইটি শব্দ বুঝায় আর অর্থ শব্দের অর্থবাচ্য বা প্রতিপাদ্য এই ইতর একত্রিত হইয়া বুঝাইল যে, শব্দের প্রতিপাদ্যতা ক্রিয়া বা তদ্বিশিষ্ট।
 এক্ষণে “ক্রিয়া ভিন্ন পদার্থ” এই কথাটির অর্থ কোজনা কিরূপে হইবে? প্রকৃতি বিজ্ঞান হইতে পেরে যে, যদি এই অর্থ দ্বারা “পদার্থ” শব্দ

কিয়াই বুঝাইল এবং যদি কোন পদের (শব্দের) অর্থই (প্রতিপাদ্য) কিয়া
ভিন্ন কিছু না হয়, তবে পূরোক্ত “হুইটি পদার্থ” কি প্রকারে কথিত
হইয়াছে ? এইটি অতি সুকঠিন আপত্তি । আমি ইহার বখা শাস্ত্র উক্ত
করিতে চেষ্টা করিব, অবহিত হউন ।

কড়ক গুলি শব্দ, এই ভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যে উহার বাস্তবিক অর্থ
বোঝনা হয় না ; অর্থাৎ বিশেষরূপে ধরিয়া লইলে উহা দ্বারা বক্তার
অভিহিত অর্থ সংস্থিত হয় না, অথচ ঐ সকল শব্দ প্রবণে, শ্রোতার মনে
একপ্রকার ভাব উৎপন্ন হয় । ঐ ভাবটি যে প্রমাণ (ঠিক সত্য) বা জ্ঞাপ্তি
(এক বস্তুতেই আর এক প্রকার বোধ) তাহাও নহে । পাতঞ্জল দর্শনে ঐ
ভাবটিকে বিকল্প বৃত্তি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন । “শব্দ সম্প্রাপ্তী বস্তু
শূন্যো বিকল্পঃ ।” ইহার প্রকৃত উদাহরণ গুলি, অনেকের পক্ষে অতীব
হৃর্কোথ্য হইতে পারে, এজন্য তাহা লিখিতে ক্ষান্ত থাকিলাম, কথঞ্চিৎ উদা-
হরণের বোধ্য হুই একটি মূল দেখাইতেছি । বখা ;—“উপলব্ধের শরীর
দেখ,” ইহা শুনিলে শ্রোতার মনে একপ্রকার বৃত্তি হইয়া উপলব্ধের
উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ হইবে । কিন্তু এই শব্দটির বস্তুতঃ অর্থ বোঝনা হয় না ;
যেহেতু “উপলব্ধের শরীর ” বলিলেই “জ্ঞানের ধনের” জ্ঞান উপলব্ধও
হইতে শরীরকে পৃথক ও ভিন্ন ভাবে নির্দেশ করা হইল ; ফলতঃ উপলব্ধও
হইতে তাহার শরীর পৃথক ও ভিন্ন নহে । উপলব্ধওও যে বস্তু, তাহার শরীরও
সেই বস্তু, অণুমাত্রও পার্থক্য নাই । সুতরাং “উপলব্ধের শরীর” বলিলে
শ্রোতার মনে যে ভাবটি হইল, উহা প্রমাণ বৃত্তি নহে ; যেহেতু, উহাতে
অর্থের সত্যতা নাই । ভ্রমও নহে ; যেহেতু, উহা যুদ্ধে মনুষ্য বোধের
জ্ঞান, একবস্তুতে অন্তবস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে না ; এবং জানী অজানী
সকলেই উহা ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহারই নাম বিকল্প বৃত্তি । ২য় উদা-
হরণ “শূন্য বা কিছুই না” এই শব্দটি বলিলে কোন না কোন একটি অর্থের
লক্ষ্যে শ্রোতার মনে একটি ভাব বা বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া তদ্বিবরে একটি জ্ঞান
অধিয়া থাকে । পাঠক ! এক্ষণে মনে করিয়া দেখুন ! যে, শ্রোতার বখম,
কোন না কোন একটি অর্থ গোচর মনোবৃত্তি ও জ্ঞান জন্মিল, তখন ঐ অর্থটি
“কিছুই না” মধ্যেই পতিত হইল ; সুতরাং “কিছুই না” হইল না, বা শূন্যও
হইল না, অথচ শ্রোতার মনোভাবটি ভ্রমও হইল না, কারণ, উহা মনুষ্য
বুদ্ধ বোধের জ্ঞান এককে অগর বলিয়া বোধ হইল না ; জ্ঞানের

হইল না। কারণ, উহা মনুষ্যে। মনুষ্য বোধের দ্বারা বস্তু বোধ হইল না।
 হিত, যদিচ, “শূন্য বা কিছুই না শব্দ” অসঙ্গত শব্দের দ্বারা নিজের অর্থ বুঝাইতে সমর্থ হইল না, অর্থাৎ যে প্রকার “জল” ক্ষতি” ইত্যাদি শব্দ “শূন্য বা কিছুই না” অর্থ বুঝাইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ “শূন্য বা কিছুই না” শব্দও “শূন্য বা কিছুই না” অর্থ বুঝাইতে সমর্থ হইল না। তথাপি “শূন্য বা কিছুই না” বুঝাইবার নিমিত্ত “জল ক্ষতি” ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ না করিয়া “শূন্য বা কিছুই না” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া থাকে। ঈদৃশী মনোবৃত্তিকে বিকল্প বৃত্তি বলে।

এইরূপ পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্যও “জল” “বায়ু” প্রভৃতি শব্দের দ্বারা “ব্রহ্ম” “চৈতন্য” “আত্মা” “পরমাত্মা” “পুরুষ” “শিব” “পদগল” প্রভৃতি পদ বা শব্দ সম্পূর্ণ অসমর্থ। কিন্তু তথাপি পরমাত্মার প্রতিপাদন করাইতে হইলে “ভেদঃ” “ক্ষতি” প্রভৃতি শব্দ না করিয়া প্রোক্তার বিকল্প বৃত্তি হইবার নিমিত্ত “ব্রহ্ম” “চৈতন্য” “পরমাত্মা” ইত্যাদি পদ বা শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রাংমুত উক্ত নিয়মেই ব্রহ্মকে “গদের অর্থ” বা “পদার্থ” বলা বাইতে পারে। কলতঃ ঐ সকল শব্দ বা অস্ত্র কোন প্রকার শব্দই তাঁহাকে প্রতিপাদন করাইতে সমর্থ নহে।

পাঠক যদি এক্ষণে জিজ্ঞাসা করেন যে “তঁাহার কোন প্রকারে অনুমান ও চিন্তাদি দ্বারা বিষয় বা লক্ষ্য করা অসাধ্য হেতুক একটি নাম বা বাচ্য শব্দও নাই তঁাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? এবং তঁাহার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন নাই বা কি?” তাহা হইলে বিষয়টি ভাল বুঝা হইল। পূর্বেই বলিয়াছি যে শব্দ মাতেই ক্রিয়া এবং শব্দার্থ মাত্রও ক্রিয়া। ক্রিয়াদ্বারাই ক্রিয়ার সম্বন্ধ, অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা দি হইয়া থাকে, এবং ক্রিয়া মাতেই নিরাধার (উহার কেহই আধার নাই)। তখন তঁাহার অস্তিত্ব ক্রিয়ার সম্ভাবনা কি? নাতিত্ব ক্রিয়ারই বা সম্ভাবনা কি? প্রমাণ বৃত্তির সহিত তঁাহার সম্বন্ধ কি? অপ্রমাণ বৃত্তির সহিতই বা সম্বন্ধ কি? আর তঁাহার দ্বারা কিছু হইবারই বা সম্ভাবনা কি? না হইবারই বা সম্ভাবনা কি? তবে কি পাঠক তঁাহাকে “শূন্য বা কিছুই না” মনে করিলেন? তাহা হইলেও জাতি হইল। কারণ “শূন্য বা কিছুই না” শব্দও ক্রিয়া স্বরূপ, এবং বাহ্য ভাবিয়া ইহার প্রয়োগ করা যায়, আর প্রয়োগ করিলে প্রোক্তা বাহ্য বৃত্তি থাকে, তাহা এ ক্রিয়া। অতএব ব্রহ্মকে “শূন্য বা কিছুই না” কি প্রকারে বলিবেন? ব্রহ্ম ও ক্রিয়া।

নহেন। ত্রয়ের স্বরূপ নির্ধারণ সম্বন্ধে এই মাত্রই বলিলাম। এ সম্বন্ধে বড়ই কথা বিস্তার করিব ততই দুর্নিরীক্ষ্য অগ্নি প্রজলিত হইবে, সে অগ্নিকে সকলে লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইবে না। এক্ষণে ইহাই বক্তব্য যে, পূর্বোক্ত প্রকার শক্তি বা প্রকৃতি, বাহ্যার সহিত মিলিত থাক। প্রযুক্ত প্রকাশিত হইয়া নানা প্রকার পরিণামে সমর্থ হইতেছে, বাহ্যার সহিত সম্বন্ধ থাক। হেতু ইহার। (শক্তিত্ব) আপনার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে, এবং বাহ্যার সহিত যুক্ত থাকার নিখিল ভোগ্য, ভোক্ত ব্যবহার হইতেছে, তিনিই সর্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন-নিত্য শুদ্ধ চিত্তিমাত্র ব্রহ্ম। পরন্তু এই সকল বাক্য দ্বারাও প্রোক্ত উক্ত বিধ বিকল্প রূপেই জন্মিবে। বস্তুতঃ কোন প্রমাণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অত্রের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা যায় না। প্রচুররূপে অধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের চিন্তা ও বিকল্পরূপে জনক মহাবাক্য সকল শ্রবণ করিতে করিতে সত্য শুদ্ধি হইলে, নিজে তাঁহাকে বুঝিতে পারে। (যে প্রকারে বুঝিতে পারা যায় তাহা পরে প্রকাশিত হইবে); এখানে একটা ভ্রান্তি না হয় যে, ইহা দ্বারা ঐশ্বর্য বা ঈশ্বরত্বকে অনির্কটনীয় বলা হইতেছে,—আমি ব্রহ্মকেই অনির্কটনীয় বলিয়াছি। এই চিংস্বরূপ আত্মা অনেক নহেন; প্রকৃতি বেরূপ এক হইয়াও ত্রৈবিধ্যাপন্ন, আত্মা তদ্রূপ নহেন। আত্মা একমাত্র, সর্বব্যাপক ও অখণ্ড। এই সর্বব্যাপক আত্মা আর পূর্বোক্ত-অপরিচ্ছিন্ন-সর্বব্যাপক-শক্তি, এতদ্বয় বিভিন্ন পদার্থ সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে ইহার। পরস্পর সম্বন্ধ দ্বারা একতা বন্ধনে সর্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। প্রকৃতি চৈতন্য অধস্তা হইতেছেন এবং চৈতন্যও প্রকৃতিতে অধ্যস্ত হইতেছেন। এই অধ্যাসের নাম 'একতাবন্ধন'। এই একতা বন্ধন দ্বারা শক্তি ও চৈতন্য দুই হইয়াও এক। অনুভব কর। তোমার শরীর-শক্তি এবং চৈতন্য এত-হৃদয় পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহার। পরস্পর বিভিন্ন বস্তু সন্দেহ নাই; ভদ্রাশি পরস্পর অধ্যাস দ্বারা এক হইয়া অবস্থিতি করিতেছে; নিরচিন্তে কখনো তাহা বিলেই অনুভূত হইবে। যদি দ্বিজ্ঞাসা কর যে উক্ত প্রকার একতা অনুভবের আকার কি? তাহা হইলে এই মাত্র বলিতে পারি যে "অহং—আমি" ইহাই ঐ অনুভবের আকার। "আমি" এই অনুভবই শক্তি চৈতন্যের উক্ত প্রকারের একতা বিবরণ। তোমার মনে যে সর্বদা নাই "আমি"—ইত্যাকার সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্ব্যবহায়ে নিত্য

যে চৈতন্য ও শক্তি এই উভয় পরস্পর অব্যাস দ্বারা এক হইয়া উঠি “আমি” হইয়াছে।

এক্ষণে যদি মনে কর যে “আমার শরীর-শক্তির সহিত শরীরীয় চৈতন্তের বোধক অধ্যাস দ্বারা একতার অনুভব করিলাম, ইহা দ্বারা সর্ব ব্যাপক-অপরিচ্ছিন্ন শক্তির ও চৈতন্তের একতা কিরূপে অবগত হইব? আমাদের ক্ষুদ্র-শক্তির দ্বারা যে অনন্ত শক্তি ও চৈতন্ত হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই।” এইরূপ বোধ হইলে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি হইয়াছে। আমি তোমার শক্তি চৈতন্তের কতাকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করি নাই, উহা লক্ষ্য স্বরূপই দেখাইতেছি। তুল্য স্থান ভিন্ন নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। “রামদাস, রামদাসের দ্বারা” এই প্রকার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না; “রামদাস রামদাসের দ্বারা” এইরূপ বলিলে দৃষ্টান্ত হয়। আর যদি “রামদাস শুভ্রবর্ণ,—ঐ শরীর দেখ, জানিতে পারিবে” এই বলিয়া রামদাসের শরীর দিকে অঙ্গুলী প্রসারণ করিলে, তবে রামদাসকে লক্ষ্যই করা হয়। বস্তুতঃ আমিও চৈতন্তের একতা দেখাইতে গিয়া তোমাকে যে অনুভব করিতে বলিতেছি, উহা সেই চৈতন্তই লক্ষ্য করিয়া। চৈতন্ত ও প্রকৃতি এই উভয়েই অংশও অপরিচ্ছিন্ন। তখন সেই শক্তি ও চৈতন্ত হইতে তোমার শক্তি ও চৈতন্তকে কিরূপে অংশ করিবে? শক্তি ও চৈতন্তের যদি অংশ বা ভাগ বা অবয়ব থাকিত, তাহা হইলে, তুমি একটি ক্ষুদ্র অংশ হইতে পারিতে; কিন্তু তাহা নহে। আমরা যে জগতের কোন বস্তুর অংশ ও অংশাংশ বলিয়া থাকি, বাস্তবিক উহা ঘোরতর ভ্রান্তিমূলক কেবল ব্যবহার রক্ষার নিমিত্ত; বার্থতঃ উহা সম্ভবপর নহে। মনে কর যখন ত্রিশক্তি ভিন্ন পদার্থ নাই, তখন তুমি কিরূপে তাহার অংশ বা ংশ করিতে অবকাশ পাইবে? তোমার শরীর যে প্রকার আকর্ষণ, অপসারণ ও সংঘমনাত্মক, সেই প্রকার তোমার শরীর-বহিঃস্থ বায়ু, অগ্নি, জলাদিও ঐ ত্রিশক্ত্যাশ্রয়ক। এক্ষণে দেখ! তোমার শরীর শক্তি ও বায়ুদি শক্তি, ইহার মধ্যে কি আকর্ষণাদির অভাব স্বরূপ অবকাশ আছে? বন্ধারা তোমার শরীরকে পৃথক্ একাংশও শক্তি বলিবে? তাহা কখনই নহে। ত্রিশক্তি সর্বদা সর্বত্র অংশভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল মাত্র সম্বন্ধের ভারতম্বে যে উহার নানাপ্রকারে আভাসমান হইতেছে, তদ্বারাই ত্রিশক্তির ংশ বা অংশাদি ব্যবহার হইতেছে। তোমার শরীর বলিয়া যে স্থানে

ব্যবহার করিতেছে, সেই স্থানে ত্রিশক্তি বেরূপ সম্বন্ধাপন্ন, আমার শরীর ব্যবহার স্থানে ত্রিশক্তি আর এক প্রকার সম্বন্ধাপন্ন। এই জন্ত তোমার আমাকে, এবং আমার তোমাকে ভিন্ন বলিয়া ভ্রান্তি হইতেছে। এই প্রকার হাবর জন্ম ভেদে নিখিল প্রাপ্তিতে, এবং বায়ুদি ভূত সকলে পরস্পর আপন হইতে, ভিন্ন বলিয়া ভ্রান্তি হইতেছে; পরমার্থতঃ এক, তাহাতে আর অণুমানও সন্দেহ নাই। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ! তুমি যে শক্তি ও চৈতন্তের একতা অনুভব করিতেছ, উহাই সৰ্বব্যাপক-অখণ্ড-অনন্ত-শক্তি ও চৈতন্তের একতার অনুভব করিতেছ। সুতরাং তোমার ঐ একতা অনুভবই অপরিচ্ছিন্ন শক্তি চৈতন্তের একতার প্রমাণ ও লক্ষ্য হইল। এই প্রকারে পরস্পর অধ্যাস দ্বারা একত্ব প্রাপ্ত বা এক অনন্ত অখণ্ড-অজর-অমর-নিত্য-শক্তি-চৈতন্তকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রান্তি মুক্ত হইতে উচ্চৈঃস্বরে শাস্তি করিয়াছেন “একমেব” “একই,—হই হইলোও একই।” শক্তি এবং চৈতন্ত ইহারা উভয়েই অজর অমর ও সঙ্গতন, সুতরাং উহাদিগের এই অধ্যাসও সঙ্গতন। অতএব ইহারা পরমার্থে বি-িন্ন নহে হইলোও বখনই ঐ একতার ভঙ্গ নাই, বা উৎপত্তি নাই, সঙ্গতাই হই হইয়াও এক। অপরিচ্ছিন্ন শক্তির বখন কোনপ্রকারেও অংশ বা খণ্ড নাই, অনন্তকোটি জগৎই অখণ্ড-অপরিচ্ছিন্ন-একতাপন্ন-শক্তি-চৈতন্ত রূপ, তখন আর ব্যবহারিক-ভ্রান্তিমূলক-ভেদাপন্ন কোন বস্তুই ঐ ‘একের’ দ্বিতীয় নহে,—সমস্তই সেই ‘এক’। অতএব ভ্রান্তি বলিলেন ‘অদ্বিতীয়ম্’!

ত্রিংশৎকণ্ড।

অরুণির পৌত্র বেতকেতু বড় চঞ্চল স্বভাবের বালক। তাহার পিতা উদালক সৰ্বদা প্রবাসে থাকেন স্বয়ং পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিয়া তাহাকে ব্রহ্মচর্য পূর্বক বেদাধ্যয়ন করাইতে পারেন না। কাজেই বেতকেতুর বয়স দ্বাদশবৎসর হইয়া আসিল, তথাপি তাহার উপনয়ন হইল না, সেও আপনার মনে খেলিয়া বেড়ায়। একদিন উদালক পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন “বেতকেতো, গুরুস্থলে গমন কর সেখানে ব্রহ্মচর্য পূর্বক বেদা-

ধ্যয়ন কর, সৌম্য ! আমাদের কুলে কেহই অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর
ভার হইয়া থাকে না অতএব গুরুকুলে গমন কর ।

বেতকেতু পিতার আদেশানুসারে গুরুকুলে গমন করিলেন । সেখানে
উপনীত হইয়া দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে সাদ্রোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া
নিভান্ত গর্ভিত, পণ্ডিতগুণ্ড ও অপ্রণত স্বভাব হইয়া ফিরিয়া আসিলেন ।
পিতা উদালক পুত্রকে এরূপ অহঙ্কৃত দেখিয়া একদিন বলিলেন ‘বেত-
কেতো, সৌম্য ! অঙ্গদিনের মধ্যে সাদ্রোপাঙ্গ সমস্ত বেদাধ্যয়ন করিয়াছ
বলিয়া আপনাকে অত্যন্ত মহামনা ও অতি পণ্ডিত মনে কর, গর্বে কাহার
ও নিকট মস্তক অবনত কর না, কিন্তু জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি তোমার
আচার্য্যের নিকট সেই আদেশ (উপদেশ, বিদ্যা) জিজ্ঞাসা করিয়াছ বাহা
জানিলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, বাহা জানিলে অশ্রুত
বিষয় জ্ঞাত হয়, অতর্কিত বিষয় তর্কিত হয় ও অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত
হয় ? ’ বেতকেতু কহিলেন “ ভগবন্ ! সে আদেশ কি প্রকার ? ” উদা-
লক বলিলেন “ সৌম্য ! যেমন একটা মৃতপিণ্ডের বিষয় অবগত হইলে
সমস্ত মৃগের বস্তুর রহস্য অবগত হওয়া যায়, ষট মঠ ইত্যাদি কেবল বাচা-
রস্তন (বাক্যগত অস্তিত্ব বিশিষ্ট) মাত্র, বাস্তবিকই সমস্তই মৃতিকা ;
যেমন সৌম্য ! একটা সুবর্ণ পিণ্ডের বিষয় অবগত হইলে সমস্ত সুবর্ণময়
বস্তুর বিষয় অবগত হওয়া যায়, কটক, মুকুট, কেয়ুর প্রভৃতি কেবল বাচা-
রস্তন মাত্র, পরমার্থতঃ সমস্তই সুবর্ণ ; যেমন সৌম্য ! নিভান্ত ক্ষুদ্র একটা
লৌহ পিণ্ডের বিষয় অবগত হইলে সমস্ত লৌহ বিকারের বিষয় অবগত
হওয়া যায়, নানা লৌহ বিকার ভেদ কেবল বাচারস্তন মাত্র, এইরূপই সেই
আদেশ যাহা জানিলে ব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যের মর্মেদ্বন্দ্বেন হয় ভগতে
কিছুই অশ্রুত, অমত, অবিজ্ঞাত থাকে না । ” বেতকেতু আচার্য্যের
নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু পাছে আবার এই বিদ্যাশিক্ষা
করিবার জন্য পুনর্বার আচার্য্যকুলে গমন করিতে হয়, এই ভয়ে পিতাকে
বলিলেন “ নিশ্চয়ই আমার পুজনীয় আচার্য্যবর্গ এ বিদ্যার বিষয় অবগত
নহেন, তাঁহারা যদি ইহা জানিতেন তবে আমার মত তক্ত ও অহুগত
কিছুকে অবশ্যই তাহা শিক্ষা দিতেন । অতএব ভগবন্ ! আপনিই আমাকে
এই বিদ্যার বিষয় উপদেশ করুন ” উদালক ‘তথাত’ বলিয়া পুত্রকে সেই
বিদ্যার বিষয় উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

“সৌম্য! এই বিচিত্রনামরূপ বিশিষ্ট দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির পূর্বে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় নিরবয়ব নিরঞ্জন চৈতন্য স্বরূপ, সূক্ষ্ম সংপদার্থ (সদ্ব্যবাহার) ছিল * বাহ্য হইতে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ : বৈনাশিকেরা : বলিয়া থাকে জগতের উৎপত্তির পূর্বে এক অদ্বিতীয় অসং পদার্থ (অনন্তিতা, শূন্য) মাত্র ছিল বাহ্য হইতে এই অস্তিতাবিশিষ্ট বিচিত্র জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সৌম্য! তাহা কখনও হইতে পারে না, অসং পদার্থ (শূন্য) হইতে সং (অস্তিতা বিশিষ্ট) পদার্থের উৎপত্তি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব জগৎসৃষ্টির পূর্বে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় (বাহ্য ব্যতীত অন্ত কোন পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না) সূক্ষ্ম চৈতন্য পদার্থ মাত্র ছিল। সেই সং (সদাখ্য দেবতা, চৈতন্য) ইচ্ছা করিল বহু হইয়া উৎপন্ন হই” এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তেজের সৃষ্টি করিল। অনন্তর সেই তেজোরূপ সংস্থিত সদাখ্য দেবতা ইচ্ছা করিল ‘বহু হইয়া উৎপন্ন হই’ এবং ইচ্ছা করিয়া অপের (জলের) সৃষ্টি করিল। এই জগুই কোন পুরুষের দেহ সমুৎপন্ন হইলেই সেই তেজের কার্য্য স্বর্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তখন সেই জলরূপে সংস্থিত সদাখ্য দেবতা ইচ্ছা করিল ‘বহু হইয়া উৎপন্ন হই’ ও ইচ্ছানন্তর অন্ন (পৃথিবী লক্ষণ) সৃষ্টি করিল। এই জগুই কোন প্রয়েশে কোন স্থানে বৃষ্টি হইলেই অধিক অন্ন (ত্রীহি যবাদি) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সমস্ত ভূতের (পক্ষ্যাদির) আণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ বীজ হইয়া থাকে। সেই সদাখ্য দেবতার এখনও সৃষ্টিদিদৃক্ষার শেষ হয় নাই; তিনি ইচ্ছা করিলেন “পূর্বে সৃষ্ট্যনুযায়ী এই ত্রিবিধ (আণ্ডজ্ জীবজ্ উদ্ভিজ্) জীব রূপে আমি এই তিন দেবতার (তেজঃ অগ্নি ও অন্ন) মধ্যে অল্প প্রবিষ্ট হইয়া লিখিল জগৎকে নাম ও রূপ দ্বারা বিম্পষ্ট করি”।†

এইরূপ ইচ্ছা করিয়া সেই সদাখ্য দেবতা সেই তিন দেবতার (তেজঃ

* সন্দেশ সৌম্য ইদমত্র আসীদেকমে বা দ্বিতীয়ম্।

† অখ্য নাম ও রূপদ্বারা বিম্পষ্ট করিয়া লিখিল জগতের সৃষ্টি করি। এই লিখিল জগৎ সেই একমাত্র সংপদার্থ হইতে ভিন্ন নহে, সেই সং পদার্থের বিশেষ রূপে অব্যবহৃত ব্যতীত আর কিছুই নহে, অতি পূর্ণাঙ্গর ইহাই দেখাইতেছেন।

অপ্ ও অন্নের) মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ইচ্ছা করিলেন আমি ইহাদের (তেজঃ অপ্ অন্নের) প্রত্যেক টাকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্রিত্ব বিশিষ্ট) করি। এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তিনি তেজঃ অপ্ ও অন্নের প্রত্যেকটিকে ত্রিবৃৎ করিলেন *। হে সৌম্য ! যেক্ষণে এই তিন দেবতার প্রত্যেকে ত্রিবৃৎকৃত হইল তাহা শুন।

অগ্নির (স্থূল অগ্নির) যে লোহিত রূপ তাহা তেজের, অগ্নির যে শুক্লরূপ তাহা অপের, অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের। তাহা হইলে দেখ অগ্নির 'অগ্নি' বলিয়া পৃথক্ সংজ্ঞা তাহা অপগত হইল বাস্তবিকই তিন রূপই সত্য হইয়া দাঁড়াইল অর্থাৎ এই তিনরূপেরই সত্ত্বা ব্যতীত অগ্নির আর পৃথক্ সত্ত্বা নাই, সুতরাং 'অগ্নি' এই পৃথক্ বুদ্ধি ভ্রমকল্পিত মাত্র, এই ভ্রম বুদ্ধি কেবল 'অগ্নি' এই পৃথক্ নামের উপর নির্ভর করিতেছে বাস্তবিক এই তিন রূপই (তেজঃ, অপ্ অন্ন) সত্য। †

আদিত্যের যে লোহিতরূপ তাহা তেজের, আদিত্যের যে শুক্লরূপ তাহা অপের, আদিত্যের যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের, এইরূপে আদিত্যের আদিত্যত্ব (আদিত্য এই সংজ্ঞা ও বুদ্ধি) অপগত হইল। আদিত্য এই বুদ্ধি ভ্রান্তিমাত্র কেবল নামমাত্রকল্পিত বাস্তবিকই সেই তেজঃ অপ্ ও অন্ন এই তিনরূপই সত্য।

চন্দ্রমার যে লোহিত রূপ তাহা তেজের, যে শুক্লরূপ তাহা অপের, যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের, এইরূপে চন্দ্রের চন্দ্রত্ব অপগত হইল, 'চন্দ্র' এই বুদ্ধি

* অপাগাদয়েরদ্বিত্বং বাচারম্ভং বিকারো নাম ধ্যেয়ং ত্রীণি রূপানীত্যেব সত্যম্।

† ত্রিবৃৎকরণ ত্রিবিধিষ্টকরণ, যেমন এক গাছি সূত্রে আর দুই গাছি সূত্র একত্র করিলে সেই প্রথম সূত্রগাছি ত্রিবৃৎকৃত হইল। স্থূল তেজঃ, স্থূল অপ্ ও স্থূল অন্ন এইরূপ ত্রিবৃৎকৃত, অর্থাৎ স্থূল তেজঃ স্থূল অপ্ ও স্থূল অন্ন মিশ্রিত করিয়া স্থূল তেজঃ হইয়াছে, এইরূপ স্থূল অপে স্থূল তেজঃ ও স্থূল অন্ন মিশ্রিত করিয়া স্থূল অপ্ হইয়াছে এইরূপ স্থূল অর্থে স্থূল তেজঃ ও স্থূল অপ্ মিশ্রিত করিয়া স্থূল অন্ন হইয়াছে। প্রত্যেকটিতেই তিনটি আছে কিন্তু যেটিতে বাহার পরিমাণ অধিক তদনুসারে তাহার নাম হইয়াছে। স্থূল তেজঃ তেজের ভাগ অধিক বলিয়া উহার নাম তেজঃ হইয়াছে এইরূপ অন্তর। অন্ন এই নামটিতে পূর্বার "পৃথিবী" বুঝাইতেছে। আমরা যে অন্ন (ত্রীণি বসাদি) ভক্ষণ করি পৃথিবীরই বিকার, এই ভক্ত পৃথিবীকে অন্ন বলা হইতেছে।

ভ্রান্তি মাত্র কেবল নাম মাত্র কল্পিত, বাস্তবিক সেই তেজ অগ্নি ও অন্ন এই তিন রূপই সত্য। বিদ্যুতের যে লোহিত রূপ তাহা তেজের, যে শুক্লরূপ তাহা অপের, যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের, এইরূপে বিদ্যুতের বিদ্যাস্ত্র অপগত হইল। ‘বিদ্যুৎ’ এই বুদ্ধি ভ্রান্তি মাত্র, কেবল নাম মাত্র কল্পিত বাস্তবিক সেই তেজ অগ্নি অন্ন এই তিন রূপই সত্য।

তেজোবিকার অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম অপের ও অন্নের বিকার সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে এইরূপে জগতের সমস্ত বিকার জাতই কেবল নামমাত্রকল্পিত সেই তেজ অগ্নি ও অন্ন এই তিন রূপই সত্য। তাহা হইলে সেই তিন দেবতার রহস্ত জানিলেই নিখিল জগতের রহস্ত জানিতে পারা যায়।

পূর্বে মহা গৃহস্থ ও মহা প্রোত্নীয়েরা এই রহস্ত জানিতে পারিয়া ছিলেন। জানিতে পারিয়া তাঁহারা এই কথা কহিয়াছিলেন “অদ্য আমাদিগকে কেহ আর অশ্রুত, অমৃত, অবিজ্ঞাত বিষয়ের কথা বলিতে পারিবে না”। কেন না, জগতের বাহ্য কিছু লোহিত তাহা তাঁহারা তেজের রূপ বলিয়া জানিতে পারিয়া ছিলেন, এইরূপে যাহা কিছু শুক্ল তাহা অপের ও যাহা কিছু কৃষ্ণ তাহা অন্নের * রূপ বলিয়া জানিতে পারিয়া ছিলেন। এইরূপে যাহা কিছু তাহাদের নিকট অবিজ্ঞাত থাকিত তাহা তাঁহারা এই তিন দেবতার সমষ্টি স্বরূপে অবধারণ করিতেন।

হে সৌম্য ! এইরূপে সমস্ত বাহ্য বস্তু কি রূপে ত্রিবৃত্ত হইয়াছে তাহা শুনিলে, এক্ষণে এই তিন দেবতা (তেজঃ, অগ্নি, অন্ন) কিরূপে পুরুষের দেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিবৃত্ততা হইল তাহা বলিতেছি শুন।

অন্ন অশিত হইলে জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া ত্রিভাগে বিভক্ত হয়। সেই অন্নের যে সূলতম অংশ তাহা পুরীষে পরিণত হয়, যে মধ্যম অংশ তাহা মাংসে পরিণত হয় ও যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মনঃ-স্বরূপে পরিণত হয়। অগ্নি পীত হইলে তাহা ও ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার যে সূলতম অংশ তাহা মূত্র, যে মধ্যম অংশ তাহা রক্ত ও সূক্ষ্মতম অংশ তাহা প্রাণ স্বরূপে পরিণত হয়। তেজঃ (তেজোবিকার তৈল ঘূতাদি) অশিত হইলে

* পূর্বাগর অন্ন শব্দে ক্ষিতিকে বুঝাইতেছে। আমরা যে অন্ন ভক্ষণ করি তাহা ক্ষিত-রূপেই পারি পাম।

তাহাও ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার যে স্থূলতম অংশ তাহা অস্থি, যে মধ্যম অংশ তাহা মজ্জা, যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা বাত্ ক্রূপে পরিণত হয়। হে সৌম্য! পুরুষের মন অন্তেরই বিকৃতিমাত্র, পুরুষের প্রাণ অপেরই বিকৃতি মাত্র ও পুরুষের বাত্ তেজেরই বিকৃতি মাত্র।

যেতকেতু এইরূপে প্রত্যায়িত হইয়া ও ক্রূপে ভুক্ত অন্নাদি মনঃ প্রভৃতিতে পরিণত হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না ও কহিলেন “ভগবন্! দৃষ্টান্তের দ্বারা পুনর্বার আমাকে বুঝাইয়া দিন”। উদ্দালক ‘তথাস্ত’ বলিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

“হে সৌম্য! যেমন দধিকে মস্তন করিলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা উর্দ্ধে উথিত হইয়া ঘূতরূপে পরিণত হয় এইরূপই ভুক্ত অন্ন আঠরাগ্নিতে পচ্যমান হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা উর্দ্ধে হৃদয় দেশে উঠিয়া তথাকার ‘হিত’ নামক সূক্ষ্ম নাড়ী বিশেষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বাত্ আদি করণ (ইন্দ্রিয়) সমূহের স্থিতির কারণ হয় ও এইরূপে মনের অবয়ব স্বরূপে * পরিণত হইয়া তাহারই (মনেরই) উপচয় বিধান করে। হে সৌম্য এই দধি ঘূত দৃষ্টান্তের মতই পীত অপের যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা উর্দ্ধে উথিত হইয়া প্রাণ স্বরূপে পরিণত হয় এইরূপই ভুক্ত তেজের বাহা অনুতম অংশ তাহাও উর্দ্ধে উথিত হইয়া বাত্ ক্রূপে পরিণত হয়। হে সৌম্য পুরুষের মন অন্নময়, প্রাণ তেজোময় ও বাত্ তেজোময়ী।

যেতকেতু কহিলেন ভগবন্! যাহা কহিলেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, মনঃই যে অন্তের বিকার অপ বা তেজের নহে এইরূপ প্রাণ যে অপের বিকার অস্ত্র দুইটির নহে, এইরূপ বাত্ই যে তেজের বিকার অস্ত্র কিছুই নহে, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। অতএব ভগবন্! অনুগ্রহ করিয়া পুনর্বার আমাকে ইহা বুঝাইয়া দিন।”

উদ্দালক তথাস্ত বলিয়া কহিলেন “হে সৌম্য! পুরুষ যোড়শকলা-বিশিষ্ট (কেন না তাহার মন ষোড়শ ভাগে বিভক্ত) অতএক পঞ্চদশ দিবস উপবাস করিয়া থাক, কিন্তু ইচ্ছামত জলপান করিও—পুরুষের প্রাণ অপের বিকার বলিয়া এতদিন উপবাসেও তোমার প্রাণের বিয়োগ হইবে না।”

* কেননা মনই বাত্ আদি করণ সমূহের স্থিতির কারণ স্বরূপ।

খেতকেতু পিতার আদেশ অনুসারে পঞ্চদশদিন অনাহারে থাকিলেন । ষোড়শ দিনে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন “আমাকে এক্ষণে কি বলিতে হইবে ?” উদ্দালক কহিলেন “বৎস ! গুরুর নিকট যে ঋক্ সাম ও যজুঃ বারম্বার অভ্যাস করিয়াছ তাহারই এক্ষণে আবৃত্তি কর ।” খেতকেতু কহিলেন “আমার কিছুই মনে আসিতেছে না ।”

অনন্তর উদ্দালক খেতকেতুকে কহিলেন “বৎস ! যেমন এক প্রকাণ্ড প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির সমস্ত নিবিয়া এক কণামাত্র (খদ্যোত পরিমাণ) অঙ্গার অবশিষ্ট থাকিলে তাহা দ্বারা যেমন বহুপরিমাণ কাষ্ঠ দগ্ধ হয় না সেইরূপ তোমার অতি প্রখরধীশক্তি সম্পন্ন মনের পঞ্চদশ কলা অতীত হইয়া গিয়াছে এক্ষণে একটী কলামাত্র অবশিষ্ট আছে সেই জগ্গ ভূয়োভূয়ঃ অভাস্ত বেদ ভাগ ও তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে না । এক্ষণে আহার করিয়া পুনর্বার আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা কর ।” খেতকেতু আহার করিয়া পিতার নিকট আসিলে তখন পিতা তাঁহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন খেতকেতু অনায়াসে সে সকলের উত্তর প্রদান করিলেন । তখন উদ্দালক তাহাকে বলিলেন “বৎস ! মহদগ্নিপিত্তের সেই কণামাত্রাবশিষ্ট অঙ্গারে তৃণ মুষ্টি প্রদান করিলে সে যেমন পূর্ববৎ জলিয়া উঠিয়া বহুকাষ্ঠ দহনে সমর্থ হয় সেইরূপ অগ্নের বিকার তোমার এই ষোড়শকল মনের অবশিষ্ট কলা পুনর্বার অগ্ন সংযোগে বল-সমাধান করিয়া অধীত নিখিল বেদের স্মরণে সমর্থ হইতেছে অতএব দেখ পুরুষের মন অগ্নেরই কার্য্য, অগ্নেরই রূপান্তর । মনঃ সম্বন্ধে অগ্ন যেমন প্রাণ ও বাক্-সম্বন্ধে সেইরূপ অপ ও তেজ জানিবে । তাহা হইলে দেখ পুরুষও তেজঃ অপ্ ও অগ্নের বিকার ; ‘পুরুষ’ এই বুদ্ধি ভ্রান্তিমাত্র সেই তিন দেবতাই (তেজঃ অপ্ ও অগ্ন) সত্য । বৎস ! এইরূপে জগতের যাহা কিছু বিকারজাত তৎ সমস্তই সেই হৃদয় তেজঃ অপ্ ও অগ্ন এই তিন দেবতার রূপান্তর মাত্র । আবার সেই তিন দেবতা ও সেই সদাধ্য দেবতার রূপান্তর মাত্র অতএব সেই সদাধ্য দেবতার বিষয় জানিতে পারিলে জগতের কিছুই অশ্রুত, অনিজ্ঞাত ও অমত থাকে না, এক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি ?” খেতকেতু কহিলেন “হাঁ এক্ষণে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি ।”

এইরূপে পিতা উদ্দালক পুত্র খেতকেতুর নিকট বিখত্রস্কাণ্ডের সমস্ত

রহত উদ্ঘাটন করিলেন। এই উপাখ্যান হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে এই বিশ্বত্রকাণ্ড কেবল মাত্র এক ও অদ্বিতীয় সত্ত্বার পরিণাম মাত্র। জগতের বাহ্য কিছু পদার্থ,—ষট্ পট, মঠ, মনুষ্য পশুপক্ষী প্রভৃতি সমস্ত বস্তু বিভাগ,—কেবল কল্পিতনামরূপভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। বাস্তবিক জগৎ সংসার সেই একমাত্র সং পদার্থ হইতে আর কিছুই নহে। আমরা বাহ্য কিছু দেখি শুনি অনুভব করি তৎ সমস্তই ভ্রান্তি বিজ্ঞপ্তিত (অবিদ্যা কল্পিত)। কিরূপে সেই ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া প্রকৃত সদাশ্য দেবতার সহিত অভেদ জ্ঞানের প্রকাশ হয় উদ্দালক তাহা ও খেতকেতুকে বলিয়া ছিলেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব। ইতি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

সাধারণের প্রতি নিবেদন।

আমি, মনে নানারূপ অশাস্তি হয় বলিয়া, সকলরূপ বৈষয়িক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি। অতএব এখন হইতে চাটখিঁত্রাদাস নামক পুস্তকালয়ের, বেদব্যাঙ্গ যন্ত্রের এবং ধর্ম্মপুস্তক-প্রকাশ-রূপ কার্য্যের গ্রামাত্মাল ইনিষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের কিস্বা অন্তকোন কার্য্যের কার্য্য-ব্যবস্থা সহিত আমার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঐ সমস্ত কার্য্যের সুবন্দবস্ত অথবা বেবন্দবস্তের জ্ঞাত তত্ত্বকার্য্যে নিযুক্ত কার্য্যধ্যক্ষগণই দায়ী। সেইরূপ আমার কোন ক্রটির জ্ঞাত (যদি কখন হয়) আমি দায়ী। উহারা তজ্জ্ঞ দায়ী নহেন। উক্ত সমস্ত কার্য্যের আর্থিক অথবা অন্য কোনরূপ বিষয়ের গোলযোগের জ্ঞাত কার্য্যধ্যক্ষগণই ব্যবস্থা করিবেন। অতএব ঐ সমস্ত কার্য্যের কার্য্য ক্রটির জ্ঞাত আমাকে কেহ যেন না লেখেন, সাধারণের নিকট বারম্বার আমার এই অনুরোধ। যদি বেদব্যাঙ্গের সম্পাদক ভাবে আমার কোন ক্রটি দেখেন তবে তজ্জ্ঞ আমি অবশ্য দায়ী। তত্তির অন্য সমস্ত ব্যাপারের জ্ঞাত কার্য্যধ্যক্ষই দায়ী। কিমধিকমতি।

বিনয়াবনত

শ্রীভূমর চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় বর্ষ ।

১২৯৪ সাল ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ।

কলিকাতা,

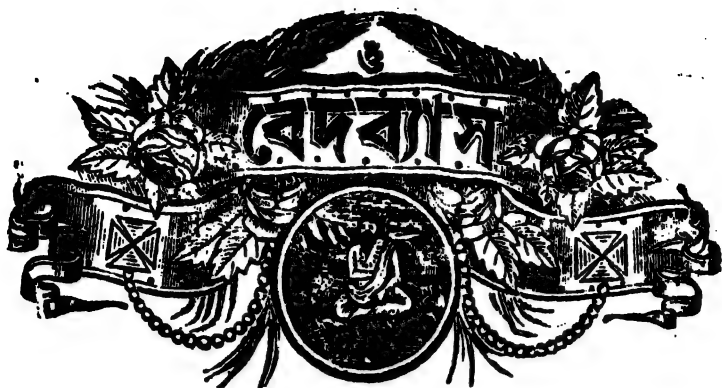
৩৪ নং বেনেটোলা পটলডাঙ্গা “ বেদব্যাস বস্ত্রে ”

শ্রীবিদ্যোদয়বিহারী মজুমদার দ্বারা

মুদ্রিত ।

সূচীপত্র ।

সন্ধিপূজা	শ্রীযুক্ত শশধর ঠাকুরচৌধুরি	২
নবমী পূজা	ঐ	...	৪০, ৭২, ১৬১, ২০৩, ২৭৮	
অষ্টম	ঐ	২৯২
দ্বিতীয় বর্ষ	সম্পাদক	১
মনুসংহিতা	ঐ	৫৬, ২২৫
সাধুদর্শন	ঐ	৬৮, ১৫২
পঞ্জিকা বিভাট	ঐ	১৬৭
পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস	ঐ	...	১৮৫, ২৩৭, ২৭৪	
জাতিভেদ	ঐ	২৬০, ২৯০
আচার, সুখ, বাল্যবিবাহ	শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বিদ্যানাগীশ	...	১১, ১১৭, ২৫২	
পাপ, বালিবধ	শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার	৬১, ১২৯
পাপ ও পুণ্য	শ্রীযুক্ত বিরেশ্বর পাণ্ডে	১৬
সোমনাথ	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত	২৬
একটি প্রস্তাব	জনৈক হিন্দু	২৯
শুভসংবাদ, পাগল	শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	৫১, ৮৭
কর্তব্য জ্ঞান	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচক্ৰ	৭২
মায়া, শক্তি, উপবাস	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রীসরস্বতী	...	৮৯, ১২১, ১৫৫	
পরকাল	ঐ	১৭৭
ব্রহ্মবজ্র	ঐ	২১৭
ব্রহ্মোপাসনা	ঐ	২৪৫
পরকাল	ঐ	২৬৫
খাদ্য	ঐ	৩১১
বেদের রূপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামথ্যারী	৯৭
জন্মান্তর	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ত্রায়ণকানন	১০৩
আমাদের	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১১১
ধর্ম	শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি মহামহোপাধ্যায়	...	১২৭, ১৬১	
হুগি অনাদি	শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ত্রায়ণকার	১৪৫
হুগি প্রবাহের অনাদিত্ব পরীক্ষা	ঐ	১৪৫
ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কলঙ্কারোপ	ঐ	৩০২
জ্যোতির্লিঙ্গ	শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালকার মহামহোপাধ্যায়	...	১৬৩	
ক্রমে হ'লো কি	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২১০
দিনকৃত্য, প্রাতঃকৃত্য	শ্রীযুক্ত রামচরণ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিরক্ষ	...	২৩০, ২৮৩	
বেদবাক্য	শ্রীযুক্ত ত্রায়াচরণ কবিরহ	২৫৭
আত্মা	শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার	২৮৭
বর্ণাশ্রম বর্ষ	শ্রীযুক্ত লবীকেশ শাস্ত্রী	৩০৭

৩য় ভাগ ।

সন ১২৯৫ সাল ।

১০ম খণ্ড ।

মায়াবাদ । *

কোন এক বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে আর একটি বিজ্ঞাতীর (বিদ্যম্বী) বস্তু আবশ্যক করে, সেই বিদ্যম্বী বস্তুটী অবলম্বন (অর্থাৎ তাহার সহিত সাম্য) করিয়া বস্তু মাত্রেই স্বরূপ (ধর্ম) জানা যায়। যেমন একমাত্র অন্ধকার আশ্রয় করিয়া আলোক জানা যায়, এইরূপ বস্তু সকলের বিরুদ্ধ ধর্মই স্ব স্ব ভাব প্রকাশের কারণ; এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া বলা বাইতে পারে যে, ব্রহ্মের স্বরূপ (অজড়) জানিবার ক্ষমতাই এই সৃষ্টি (জড় জগৎ)। এক্ষণে দেখা উচিত যে ব্রহ্মের স্বভাতি, স্বগত ও বিজ্ঞাতি কোন আছে কি? অর্থাৎ ব্রহ্ম তির আর কোন নিত্যসত্তা আছে কি?—তাহা নাই। ইহার অনেক ভ্রান্ত, যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণ আছে। স্বরূপতঃই, তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের (আপনাকে আপনি জানিবার) ক্ষমতাই সৃষ্টি (জড় জগৎ)। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি তাঁহার স্বভাতি, স্বগত ও বিজ্ঞাতি নাই, তাহা হইলে কি হইতে সৃষ্টি (জড় জগৎ) হইল? অবিদ্যা (অজ্ঞান)

● এই প্রস্তাবে মায়াকে অজ্ঞান তির আর কোন দৈবত সত্তা নহে, তাহাই বিচার্য। মায়াকে শ্রুতি ব্রহ্মের অনাদি অজ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করিলেও একটি বিষয়ে আমাদের মত সন্দেহনারী সংশয় আছে, সেই সংশয় এই, যে, ব্রহ্মের (পূর্ণ জ্ঞান মতে) অনাদি অজ্ঞান আছে কেন?—এতদ্ব্যতীত একটি জিজ্ঞাস্য যে, কি বিষয়ে ব্রহ্মের অজ্ঞান আছে? আপনার স্বভাব (স্বরূপ) বিষয়ে অজ্ঞান। কেন স্বরূপে অজ্ঞান আছে? এইখানে

তাহাকে আশ্রয় করিয়াই এই বিচিত্র সৃষ্টি (জড় জগৎ) কল্পনা করিয়াছে; অর্থাৎ স্বরূপ এক আলোকের অপ্রকাশই অন্ধকারাখ্যাত, (বস্তুত অন্ধকার কোন পদার্থ নহে, আলোকের অভাব মাত্র) সেইরূপ পুরুষের যে “অজ্ঞান” (ভ্রান্তি জ্ঞান) তাহাই সৃষ্টি (জড় জগৎ) আখ্যাত হয়। এখানে জিজ্ঞাস্য যে, পূর্ণজ্ঞানময় পুরুষকে “অজ্ঞান” আশ্রয় করা কি সম্ভব হয়?—“অজ্ঞান” ও “জ্ঞান”; অজ্ঞানে পুরুষের জ্ঞান অভাব (অপ্রকাশ) বা বিবৃত হয় না, স্বভাবেই থাকে; তবে সৃষ্টিতে ব্রহ্মত, ব্রহ্মতে সর্প ভ্রমের ন্যায় “স্বভাবে” (অজড়ে) “অভাব” (জড় জগৎ) ভ্রম হয়, এই ভ্রম বা ভ্রান্তিজ্ঞানই “অবিদ্যা”। এই অবিদ্যার পরিণাম “মহতত্ত্ব”, এই মহতত্ত্ব হইতে “বুদ্ধি ও অহঙ্কার”, বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে মনের বিকাশ, এই মন হইতে বিচিত্র সৃষ্টি (জড় জগৎ) পরিদৃশ্যমান হইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, “ভ্রান্তি জ্ঞান” (অবিদ্যা) ও মহতত্ত্ব (বুদ্ধি ও অহঙ্কার) কেন?—“বুদ্ধি ও অহঙ্কার” না হইলে “আপনাকে আপনি অর্থাৎ স্বভাব (পুরুষ পূর্ণজ্ঞানময়) জানা যায় না”। ব্রহ্ম যে “নিত্য জ্ঞানময় এবং স্বেচ্ছরূপ”, কে ঐ স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছে?—বিদ্যা (জ্ঞান)। ভাল, বল দেখি যে, “বিদ্যা” (জ্ঞান) কি “অবিদ্যার পরিণাম মহতত্ত্বের (নিশ্চয়াত্মক সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও সাত্ত্বিক

জিজ্ঞাস্য যে, জীবের স্বরূপে ও বস্তু বিষয়ে অজ্ঞান থাকে কেন?—জীবের অল্পজ্ঞতা, বইবস্তু ও বস্তুতে বস্তু সাদৃশ্যই বস্তুগত এবং জীবের স্বভাবের অজ্ঞানের কারণ। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানময়, কেমন করিয়া বলিতে পারেন যে, জীবের মত তাহার স্বভাবে অজ্ঞান থাকে?—কিন্তু বলুন দেখি যে, দ্বিতীয় বা বহু বস্তু না হইলে কি পূর্ণ জ্ঞান ও এক বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান (অর্থাৎ অজ্ঞান নাশ) হয়? অর্থাৎ এইটি স্বতঃসিদ্ধ যে দুই বা ততোধিক বস্তু থাকাতেই পূর্ণ জ্ঞান এবং প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে, সুতরাং ব্রহ্ম পূর্ণজ্ঞানময় হইলেও কি হইবে?—দুই বা বহু বস্তু (দ্বৈতসত্ত্বা) না থাকাতেই ব্রহ্মের “স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞান (মায়া) আছে, আর ব্রহ্ম যত দিন, অজ্ঞানও ততদিন। অর্থাৎ ব্রহ্ম অনাদি, সুতরাং অজ্ঞানও অনাদি। বস্তুতঃই ব্রহ্ম পূর্ণজ্ঞানময় হইলেও দ্বৈতসত্ত্বা না থাকাই অনাদি অজ্ঞানের (মায়া) হেতু। এই যুক্তি কতদূর সত্য, পাঠক, আপনি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করুন, তাহা হইলেই উপলব্ধি হইবে। এই খানে আর একটি আশঙ্কা যে, অনাদি অজ্ঞান স্বীকার করিলে পূর্ণ জ্ঞান-ময়ব্দের বাধা হইতে পারে কি না। তাহা হয় না। এই প্রস্তাবে ও বিশিষ্টাষ্টমতবাদে তাহাও নিরাকৃত হইয়াছে,।

অহঙ্কারের) অন্তর্গত নহে ? কতদিন হইল জ্ঞান পুরুষের ঐ স্বরূপতত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছে ? বেদ ও মহাবাক্য সকল (“অয়মাত্মা ব্রহ্ম” “অহম ব্রহ্মাস্মি” “সর্বমে অস্মাৎ” ইত্যাদি) যতদিন ? অবিদ্যার (জ্ঞানের) পূর্বে কি পরে ?—চিন্তাশ্রোতে মন ঢালিয়া দেও, দেখিবে যে, অথৈ অবিদ্যার পত্রিণাম মহতত্ত্ব (তামস ও রাজস বুদ্ধি ও অহঙ্কার), “ইদং” (জড় জগৎ) কল্পনা করিলে, পরে ঐ অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মক সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও অহঙ্কার, বিদ্যা (জ্ঞান), শ্রুতি এবং মহাবাক্য সকল (অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপ) নিশ্চয় করিয়াছেন । যদি বল যে, অবিদ্যার পূর্ক হইতে শ্রুতি ও মহাবাক্য সকল (অর্থাৎ বিদ্যা) আছে । তাহাই মানিলাম, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে কোন একটী বিজ্ঞাতি (দৈত) বস্তু না হইলে তাহার সহিত সাংখ্য একের (অদ্বয়) স্বরূপ নিশ্চয় করা যায় না ; অতএব পূর্কে অবিদ্যা (দৈত) আছে বলিয়াই পরে পুরুষ (অদৈত) নিশ্চয় হইয়াছেন । অর্থাৎ অল্প কোন নিত্যবস্তু অভাব (অসত্তা) হেতু পুরুষ আপনাতেই দৈত (অবিদ্যা) কল্পনা করিয়া স্বরূপ (অদৈত) তত্ত্ব (সৎ, চিৎ, আনন্দ) আপনি নিশ্চয় বা উপলব্ধি করেন । “আপনাকে আপনি না জানিলে” স্বরূপে অবস্থিতি (মোক্ষ বা অপবর্গ) হয় না ; এবং আর একটি বিজ্ঞাতি (দৈত) না থাকিলেও (তাহার সহিত সাংখ্য) স্বভাব জ্ঞান যায় না ; কিন্তু একমাত্র পুরুষ ভিন্ন আর বিজ্ঞাতি (দৈত) নিত্য সত্তা নাই, স্তত্রাং সেই পুরুষই (অদৈত) আপনাতেই অবিদ্যা (প্রাঞ্জিজ্ঞান) কল্পনা করিয়া তাহার সহিত সাংখ্য আপনার “স্বরূপ তত্ত্ব” (মোক্ষ বা অপবর্গ) অবগত বা প্রাপ্ত হন । এবং এইদ্বন্দ্বই সাংখ্যকার নিরীক্ষর হইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, যে, এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যই মোক্ষ (“স্বরূপ অবস্থিতি”) ও প্রকৃতির ধর্ম্যই পুরুষের উপকারে আইসে ; অতএব বেদান্তের অবিদ্যা বা মায়াবাদের সহিত সাংখ্যের ঐক্য আছে ।

একণে বলিতে পার যে, তাহা হইলে অনাদি অবিদ্যা কল্পনা করিতে হয় ; আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সাংখ্যের অনাদি প্রকৃতি স্বীকারে দোষ কি ?—প্রকৃতি যে অনাদি নহে, তাহা নিরাশ করা বাইতেছে । যে বস্তু “অনাদি” তাহার অন্ত নাই, বাহার অন্ত নাই, তাহাই “নিত্য”, বাহা “নিত্য” আনু্যার তাহাই “নিরাকার”, কারণ সাকার মাঝেই ক্ষয়শীল (অসম্ব) । স্তত্রাং অনাদি বলিলেই প্রকৃতিকে নিত্য ও নিরাকার বলিতে হইবে, নচেৎ

বাধ হইবে ; অর্থাৎ “নিরাকার” বস্তুই অক্ষর (সত্য বা আদ্যন্তহীন), তাহা অক্ষর তাহাই অনাদি, নিত্য ও নিরাকার, অতএব অবশ্য “অনন্ত” হইবে । এক্ষণে প্রকৃতি অনাদি বলিলে, প্রকৃতি ও পুরুষ একই ধর্ম্মী (অর্থাৎ অনাদি, নিত্য, নিরাকার এবং অনন্ত) হয়, দুইবস্তু একধর্ম্মী হইলে দুইই একবস্তু, হইবে । দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি ও পুরুষ বে একধর্ম্মী নহে সাংখ্যই তাহার বিশেষ প্রমাণ, অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম জড় ও পুরুষের ধর্ম্ম “অজড়”, জড় ও অজড় এতদুভয়ই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ স্বভাব । বস্তুর মজ্জাগত গুণ পৃথক হইলে কোন প্রকার বস্তুগত ঐক্য থাকিবে না, সুতরাং প্রকৃতি অনাদি নহে । তৃতীয়তঃ সাংখ্যকারই বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিকট প্রকৃতি (মহত্ত্ব) থাকে না, লয় হয়—“লয়” আর “অভাব” একই কথা । অতএব প্রকৃতিকে কেমন করিয়া অনাদি বলিতে পার ? যদি “লয়” শব্দে এক্রপ অর্থ করি যে, প্রকৃতি বর্তমান থাকে, কিন্তু মুক্তপুরুষ প্রকৃতিকে আর গ্রহণ করে না ; তাহাও বলিতে পার না, কারণ সাংখ্যকারই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির স্বভাবই পুরুষকে বন্ধন করা, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের “অয়স্কান্তমণিবৎ সঞ্চদ্র হইতেই পুরুষের বন্ধন” । অয়স্কান্তমণি ও লৌহ যদি সর্বদা সাক্ষাৎ-কার থাকে, তাহা হইলে লৌহ ঐ মণি হইতে বিগ্নিষ্ট হইতে পারে না, সংগ্নিষ্টই থাকে । লৌহকে বিগ্নিষ্ট (মোক্ষ বা স্বরূপে অবস্থিতি) করিতে হইলে, হয় লৌহ, না হয় ঐ মণি পৃথক অর্থাৎ অভাব করিতে হয় ; সেইক্রপ পুরুষকে প্রকৃতি হইতে পৃথক (বিগ্নিষ্ট অর্থাৎ মোক্ষ বা স্বরূপে অবস্থিতি) করিতে হইলে একটির লয় বা অভাব অবশ্য করিতে হয় ; এক্ষণে বিচার্য্য যে কাহার “লয়” বা অভাব হয় ? সাংখ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিরই “লয়” হয়, অতএব পুরুষ মুক্ত হইলে যে প্রকৃতির লয় (থাকে না অর্থাৎ অভাব) হয়, তাহাই প্রমাণিত হইল । প্রকৃতি যে অনাদি নহে তাহার আর একটি বিশেষ প্রমাণ,—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যে বস্তু অনাদি তাহা নিত্য, যেহেতু বাহার আদি নাই (ন + আদি = অনাদি) তাহার অন্তও নাই—অর্থাৎ আদ্যন্ত হীন বস্তুই “অনাদি” । আর আদ্যন্তবিহীন বস্তুই “নিত্য” (সৎ) । একটি বস্তুকে “সৎ” বলিলেই তাহা অবশ্য “নিরাকার” হইবে ; কারণ সাকার (সাত্ত) বস্তু নাহেই ক্ষর (অন্ত বিগ্নিষ্ট), আর যে বস্তু অক্ষর (অনন্ত) তাহাই “নিরাকার” । নিরাকার হইলেই সর্বব্যাপী, অতএব কোন একবস্তু নিরাকার না হইলে, তাহা অনাদি হইতে পারে না ; এবং সেই অনাদি বস্তুই “নিত্য”

(সং) “অন্ধর” (অনন্ত) ও সর্বব্যাপী হইবে। ভাল বল দেখি যে, যে অস্বাস্থ্যমণি প্রভাবে লোহ চালিত হয়, সেই মণি যদি “অনাদি” হয়, (অর্থাৎ যে বস্তু অনাদি, তাহাই নিত্য, অনন্ত ও নিরাকার এবং সর্বব্যাপী হইবে) তাহা হইলে কি কোন কালে লোহ উক্ত মণির আকর্ষণ হইতে বিগ্নিষ্ট (মুক্ত) হইতে পারে? কারণ পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনাদি বাচ্য বস্তুই নিত্য অনন্ত ও নিরাকার, আর নিরাকার হইলেই তাহা সর্ব দেশে সমভাবে পরিব্যাপ্ত থাকিবে, সুতরাং লোহ ঐ মণির প্রভাব (আকর্ষণ) হইতে যেখানে যাউক না কেন, কখনও মুক্ত—অর্থাৎ ঐ মণি—হইতে পারিবে না। উক্ত মণি সর্বকালে সর্বদেশে লোহের সাক্ষাৎকার (যেহেতু “অনাদি বাচ্য, আর অনাদি বস্তু মাত্রেই নিত্য ও অনন্ত, অনন্ত হইলেই তাহা নিরাকার, এবং নিরাকার বস্তু মাত্রেই সর্বকালে সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্বব্যাপী) * থাকিয়া লোহকে আবদ্ধ রাখিবে, মুক্ত হইতে দিবে না। সেইরূপ প্রকৃতিকে যদি অনাদি বল, তাহা হইলে প্রকৃতি অবশ্যই নিত্য ও অনন্ত, অনন্ত বস্তু মাত্রেই নিরবয়ব, বাহা নিরবয়ব তাহাই সর্বকালে সর্ব দেশে সমভাবে পরিব্যাপ্ত থাকিবে। সুতরাং পুরুষ সর্বকালে সর্বদেশে প্রকৃতির অস্বাস্থ্যমণিবৎ সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে, মুক্ত হইতে পারিবে না; তাহা হইলে সাংখ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হইতেছে। অতএব প্রকৃতি অনাদি বলিতে পার না।

এক্ষণে অবিদ্যা যে অনাদি নহে, সাংখ্যের এই আশঙ্কা নিরাস করা বাইতেছে। পুরুষ হইতে অবিদ্যার বিকাশ হয়, এবং সেই অবিদ্যার কার্য্য মহতত্বাদি (জড় জগৎ), কিন্তু আবার পুরুষের বিদ্যা (জ্ঞান) হইলেই সেই অবিদ্যা (অজ্ঞান) নাশ হয়। অবিদ্যা নাশই মহতত্বাদি (জড় জগৎ) লয়, (অভাব) অর্থাৎ অবিদ্যা (অজ্ঞান) কে কোন নিত্য দৈত সত্তা বলিয়া নির্দেশ করিতে পার না; কারণ অবিদ্যাও জ্ঞানের (ভ্রান্তি জ্ঞানের) কার্য্য। অর্থাৎ একই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া উহা কল্পিত হয়, অতএব অবিদ্যা আর কৈ অনাদি হইতেছে? আবার অবিদ্যা (অজ্ঞান) সাদিও বলিতে পার না, কারণ একই পুরুষকে (অজ্ঞানময়কে) আশ্রয় করিয়া যাহার বিকাশ (অর্থাৎ পুরুষের ভ্রান্তিজ্ঞান) ও নাশ (অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান) তাহা সং (নিত্য) ও নহে, এবং অসং (অনিত্য) ও নহে। এই অল্প প্রতিভে

এই অবিদ্যাকে ব্রহ্মের অনিবার্য মায়া বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । এক্ষণে বলিতে পার যে, যেক্ষণ সৎ, চিৎ, আনন্দ, ব্রহ্মের মজ্জাগত ধর্ম (স্বভাব) এই অবিদ্যাও কি সেইরূপ তাঁহার ধর্ম (মজ্জাগত স্বভাব) ?—না । কেন ?—এটি সত্যসিদ্ধ যে, বাহ্য পদার্থের ধর্ম হয়, তাহা অভাব (নাশ) হইলেই সে পদার্থটি অভাব হয় ; যেমন দীপের ধর্ম প্রকাশ (আলোক), এই আলোক অভাব হইলেই দীপ অভাব জানা যায় ; তেমনই অবিদ্যা (ভ্রান্তিস্থান) অভাব হইলেই ব্রহ্ম (সৎ, চিৎ আনন্দ) অভাব হইতেন ; কিন্তু তাহা না হইয়া তিনি প্রকাশ পান ; অতএব অবিদ্যা তাঁহার ধর্ম (স্বভাব) নহে ।

প্রথমে বলা হইয়াছে যে, যেক্ষণ এক বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে অল্প বিজ্ঞাতি বস্তু অর্থাৎ দুইটি বস্তু আবশ্যক করে ; কিন্তু এক অদ্বয় অজড় ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তা অভাব হেতু সেই অদ্বয় চৈতন্য আপনি আপনাতে অবিদ্যা আশ্রয় করত ঘৈষত সত্তা (মহত্ত্বাদি অনাস্ত্র জগৎ) কল্পনা করিয়া সৃষ্ট বস্তুর প্রকাশ ভাগকে “ইদং” মহত্ত্বাদিকে “অহং” অদ্বয় এবং অজড়কে “তৎ” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মোক্ষ অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করেন ; এবং ইহাই অবিদ্যা বা মায়াময় (ভ্রান্তি স্থানের) মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া জান । এক্ষণে বলিতে পার যে, অবিদ্যাকে “ভ্রান্তি স্থান” বলে কেন ? তাহার কারণ এই যে অবিদ্যা হইতে মহত্ত্বের বিকাশ হইলে, সেই মহত্ত্ব একই “অদ্বয় অজড়কেই” স্বং (তুমি) ও তৎ (তিনি) এইরূপ পৃথক নিশ্চয় করে বলিয়াই অর্থাৎ স্বং ও তৎ পদের আদ্যস্তার্থ জানে না বলিয়াই ভ্রান্তিস্থান বলে ।

এই আমাদের আগ্রদবস্থা কেমন করিয়া আমরা জানিতে পারি ?—ইহার উত্তরে কি বলিবে না যে, আগ্রত, স্বপ্ন ও অসুপ্তি জীবের এই তিন পৃথক অবস্থা আছে বলিয়াই আগ্রদবস্থা জানা যায় । যেমন জীবের স্বপ্ন ও অসুপ্তি না থাকিলে মহত্ত্বান্তর্গত নিশ্চয়াত্মক শাস্ত্রিক বুদ্ধি ও অহঙ্কার আগ্রদবস্থায় নিশ্চয় থাকিতে পারিত না, তেমনই ব্রাহ্ম অবিদ্যা কল্পনা না হইলে ব্রহ্মের স্বভাব (সৎ, চিৎ, আনন্দ) অর্থাৎ আপনি আপনার তত্ত্ব জানিতেন না, এই আশ্রয়ত্বাবগত হওয়াই মোক্ষ বাচ্য হয় ।

আলোক প্রকাশিত থাকে বলিয়াই অন্ধকারের সহিত সাক্ষ্যে তাহার প্রকাশ বুঝিতে পারি ; অবিদ্যার সহিত সাক্ষ্যে ব্রহ্মের সেরূপ প্রকাশ হয় না । কারণ ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকাশ, তাঁহার অপ্ৰকাশ হয় না, বাহ্য প্রকাশ তাহার

আবার প্রকাশ কি ? অবিদ্যার সহিত সাম্যে বস্কের কিরূপ প্রকাশ বুঝিতে হইবে ?—এখানে প্রকাশের (জ্ঞানময়ের) প্রকাশ (জ্ঞান) অর্থাৎ, আপনি আপনার তত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) অবগত হওয়া (মোক্ষ) বুঝিতে হইবে ।

যেদ্রুপ জীবাত্মা জ্ঞানময় হইয়াও আপনাকে জানেন না, আপনাকে জানেন না বলিয়াই অনাত্ম বিষয়ে “আমি আমার” সম্বন্ধ পাতাইয়া উহাতেই সুখ-স্বয়ং করে, যদি আপনার তত্ত্ব (স্বভাব) জানিত তাহা হইলে অনাত্ম শরীরাদিতে আমি ও আমার ও জ্ঞান হইত না, এবং বিষয়ে সুখ (সুখ আত্মারই ধর্ম) অবেশ্য করিত না । এই অনাত্ম দেহে আমি (অহং) জ্ঞান ও বিষয়ে সুখ লাভই অজ্ঞান (“অনিত্য শুচি দুঃখানাম্ অনিত্য শুচি সুখাত্মখ্যাতিব-বিদ্যা”) ; অর্থাৎ আপনাকে আপনি (আত্মতত্ত্ব) জ্ঞাত নহে । এই আত্মতত্ত্ব (আপনাকে আপনি) জ্ঞাত হওয়াই অজ্ঞান নাশ, এই অজ্ঞান নাশই প্রকাশ, অর্থাৎ যেদ্রুপ আলোক অপ্ৰকাশ থাকে বলিয়া অন্ধকারের সহিত সাম্যে আলোকে প্রকাশ বুঝা যায়, সেইদ্রুপ আত্মা প্রকাশময় (জ্ঞানময়) হইলেও অবিদ্যার (ভ্রান্তি জ্ঞানের) সহিত সাম্যে তাঁহার প্রকাশ অর্থাৎ আপনি আপনার তত্ত্বানুভব করেন ; আত্মজ্ঞানই আত্মার প্রকাশ জানিবে ।

বস্তু অবিদ্যাশ্রয় না হইলে বস্তু আপনাকে আপনি (আত্মতত্ত্ব) জ্ঞাত হইতে পারেন না । এই অবিদ্যা হইতেই বস্তুতে স্বরূপে অবস্থিতি (অপবর্গ) হয় ; অর্থাৎ বস্তু অবিদ্যা প্রভাবে স্বয়ংই “জ্ঞান”, “জ্ঞাতা”, এবং “জ্ঞেয়” (ত্রিপুটী) হইয়া মোক্ষলাভ (মুক্তপে অবস্থিতি) করেন । সাংখ্যের সৃষ্টির মুখ্যফলের সহিত অবিদ্যার মুখ্যফলের ঐক্য আছে, অতএব সাংখ্যবাদীর প্রকৃতির সহিত বেদান্তের অবিদ্যার আমরা কোন অনৈক্য দেখিতেছি না । ঐ অবিদ্যা সাংখ্যে প্রকৃতি শব্দে খ্যাত জানা গেল । ব্যবহার ক্ষেত্রে যত বস্তু আছে, তত দৃষ্টিতে তাহাদের ধর্ম ও আখ্যা পৃথক বটে, কিন্তু স্বরূপতঃ সকলই একধর্মী, অর্থাৎ যেদ্রুপ তাড়িত (Electricity) তাপ (Heat) এবং আলোক (Light) একই বস্তু, এক ইথারের (Ether ভূতাকারের) পৃথক প্রকাশ (Different vibration of atoms) মাত্র ; সেইদ্রুপ বাব-দীয় পদার্থই একই পদার্থের পৃথক প্রকাশ মাত্র । ঐ আকাশও আবার ত্রিগুণাত্মিক অবিদ্যার একটী পৃথক প্রকাশ, আর একটু তলাইয়া দেখিলে, ঐ অবিদ্যাও নাই (অভাব), কেবল মাত্র একটী নিত্য বিদ্যমানতা আছে, সেই বিদ্যমানতাই বস্তু, সেই বস্তুই ঐন্দ্রজালিক, আর অবিদ্যা তাঁহার ইন্দ্র-

জ্ঞান; ঐক্সজালিকই সত্য, ইক্সজাল মিথ্যা; বাহ্য মিথ্যা, তাহা সেই অভাব, অতএব মায়্যা অভাব মাত্র জানিবে ।

যেদ্বয় স্বপ্নকালে স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আশ্রয়বাহ্য বোধ বুঝা যায় যে, স্বপ্ন মিথ্যা (অভাব); সেইদ্বয় মায়্যাকালে মায়্যা সত্য বলিয়া পরিবোধ হয়, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতি (আত্মজ্ঞান) হইলে মায়্যা মিথ্যা (অভাব) জানিবে । ইতি ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপন ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব প্রকাশিতের পর লিখিলাম বটে, কিন্তু এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে শারীরিক অসুস্থতাাদি নানাবিধ কারণ বশতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন অনেক দিন অবধি প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং পূর্বে যে কি কথা হইয়াছে তাহা হয়ত অনেকের স্মৃতিপথ অতিক্রম করিয়াছে । এমন স্থলে আমি নিজের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব প্রকাশিতের পর লিখিলাম বটে, হয়ত অনেক পাঠক তাহাতে অস্বস্তি দেখিবেন, এইদ্বয় আশঙ্কা করিয়া পূর্বে বাহ্য বলা হইয়াছে বর্তমান প্রবন্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহারই একটু সংক্ষেপ করিয়া দিতেছি ।

নানা প্রকার মনুষ্যসঙ্কীর্ণ কোন একটি সভ্য ধর্মনির্গমের প্রসঙ্গে একজন নাস্তিক এবং একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত বাদ প্রতিবাদ হইতেছে । নাস্তিক বাদ করিতেছেন, পণ্ডিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন । প্রথমে পরমেশ্বর লইয়া কথা হইতেছে । পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যিক কি ? এই কথা নাস্তিক জিজ্ঞাসা করিলে, পণ্ডিত বলিলেন এই সচরাচর বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টির নিমিত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই কার্য করিতে হইবে । ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং অদৃষ্টের সহকারিতা ব্যতীত ই অগৎ কখনই এইদ্বয় অসম্ভবভাবে ঘটি হইতে পারে না । তাহা শুনিয়া নাস্তিক বলিল কেন পরমাণুগুণ হইতেই অগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সমষ্টি এবং ব্যষ্টি (পৃথক পৃথক) ভাবে পরমাণুই অগতের কারণ । ঈশ্বর কল্পনা করিবার আবশ্যিক নাই । পরমাণুর সংযোগ বিশেষেই অগতের

বৈচিত্র্য । উহাদের সংযোগের স্থানিতার সহিত জগতের স্থিতি এবং উহাদের সংযোগের বিশ্লেষেই জগতের ধ্বংস হয় । পণ্ডিত বলিলেন সকলই স্বীকার করিলাম, কিন্তু দুই একটি কথা নাত্র জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম । তুমি যে পরমাণুর কথা বলিতেছ সে পরমাণু গুলি নিত্য, কি অস্থায়ী ? যদি অস্থায়ী হয় তবে নিজেই উৎপন্ন হইয়াছে অথবা অস্থায়ী কেহ তাহাদের উৎপাদন করিয়াছে ? যদি নিজে উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে কোন্ সময় তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে ? এবং তাহাদের উৎপত্তির পূর্বেই বা কি অবস্থা ছিল ? যদি অস্থায়ী কেহ তাহাদিগকে উৎপন্ন করিয়া থাকে তবে সে লোকটা কে ? আর যদি পরমাণু নিত্য হয় তবে তাহারা কি অস্থায়ী দ্বারা চালিত হয় ? অথবা নিজে নিজেই কৰ্ত্তা ? যদি অস্থায়ী দ্বারা চালিত হয় তবে এই সৃষ্টি কার্য্যে কে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছে ? আর যদি নিজে নিজেই কথা হয় তবে তাহারা চেতন বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ অচেতনেরা কখনই এইরূপ সৰ্ব্ব বিষয়ে শৃঙ্খলতা রাখিতে সক্ষম হয় না । এবং সেই পরমাণুগুণময় নিখিল বিশ্বেরই অচেতনতাপত্তি হইয়া উঠে । অতএব তাহারা চেতন । কিরূপ চেতন ? সকল পরমাণুই চেতন বা পরমাণু বিশেষ চেতন ? যদি সকল পরমাণুই চেতন হয় তবে গাছপালা পৰ্যন্ত উহাদের চৈতন্য নাই কেন ? যদি পরমাণু বিশেষেরই চৈতন্য স্বীকার কর, তবে যে পরমাণু বিশেষের সংযোগে চেতন মনুষ্যাদি জীব নিচয় উৎপন্ন হয় সেই পরমাণু বিশেষের সেইরূপ সংযোগ দৃশ্যমান থাকিতে মৃতদেহে চৈতন্য থাকে না কেন ? । একটু বিবেচনা করিয়া আমার এই কথা গুলির সঙ্গত প্রদান কর এবং ইহাও ভাবিয়া দেখ ।

কুস্তকার যেমন যেখানে যেক্রপ আবশ্যক, সেইখানে সেইরূপ করিয়া নির্মাণ করিয়া ঘটাদিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী করে, সেইরূপ এই বিশ্ব-মণ্ডলকে যেখানে যেটি আবশ্যক সেখানে সেটি দিয়া কে নির্মাণ করিয়াছে এবং কোন বৃহৎ পক্ষীর নখ বা চঞ্চুপুট দ্বারা আবদ্ধ কাষ্ঠ যেমন শৃঙ্খোপরি স্থিতি করে সেইরূপ কার শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়া এই বিশ্বমণ্ডল শৃঙ্খোপরি বিরাজ করিতেছে ।

আর এই জগতের প্রত্যেক কার্য্যেই যে একটি নিয়মাদীনতা দেখিতেছি সে নিয়মই বা কোথা হইতে কিরূপে কাহা দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছে ? কে এমন প্রবলবান যে তাহার প্রবর্তিত নিয়ম সকল মৃতকে মালার মত বহন করি-

ভেদে । এই জগতের কবে সৃষ্টি হইয়াছে, কবে লয় হইবে, এবং অবস্থিতিই বা কতদিন ? ইহাই বা ঠিক ঠিক কে জানিতে সক্ষম হয় ? কিন্তু সমুদ্র বিশ্বকার্যের তত্ত্বাভিজ্ঞ একজন কৰ্ত্তা স্বীকার করিলে আর কোন গোলযোগই থাকে না । এই কথা শুনিয়া নাস্তিক এক হস্ত করিয়া বলিল এই বিশ্ব কার্যেত আদৌ কিছু গোলযোগ দেখিতে পাই না ।

দেখ যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ লতাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়া পুষ্প ধারণ করে, সেই পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয় সেই ফল হইতে আবার বীজ উৎপন্ন হইয়া এইরূপ বৃক্ষাদি সৃজন করে, ক্রমাগত যেমন এই বীজাঙ্কুর দ্বারা অবিশ্রান্ত ভাবে সৃজন কার্য চলিতেছে, সেক্ষেপ পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ এবং বিচ্ছেদ নিবন্ধন বারম্বার এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্পাদিত হইতেছে, তবে যে তুমি চৈতন্তের কথা বলিতেছ, তাহা দ্বিতীয় পরমাণু বিশেষের সংযোগ বিশেষকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করিব । যেমন পোড়া সম্মুকে জলক্ষেপ করিলেই আপনা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শিরা শোণিতাকারে পরিণত পরমাণু পুঞ্জের সংযোগে চৈতন্তের উৎপত্তি হইয়া যতকাল অবধি সেই সংযোগ সেই ভাবে থাকে ততকাল চৈতন্ত থাকে তাহার পর আপনিই লীন হয় ।

পণ্ডিত বলিলেন । ভাল, স্বীকার করিলাম শিরাশোণিত সংযোগ বিশেষে চৈতন্তের উৎপত্তি হয় । কিন্তু একটি কথা আছে, শিরাশোণিত সংযোগও ত ক্ষণেক্ষণে নূতন নূতন প্রকার হইয়া থাকে, কারণ আমাদের শরীরাত্ম্যন্তরে ভোজ্য ও পেষ্য বস্তুর সার হইতে প্রতিক্রমে নূতন নূতন শোণিতের উৎপত্তি হইতেছে । সেই নূতন শোণিতের সহিত শিরার সংযোগেতেও নূতন রূপ ধারণ করে ; কাজেই তাহা হইতে চৈতন্তেরও প্রতিক্রমে নূতনতা প্রাপ্ত হওয়া উচিত । এখন বিবেচনা কর প্রতিক্রমে যদি নূতন চৈতন্ত উৎপন্ন হয় তাহা হইলে পূৰ্ব্বক্ষণে দৃষ্ট ক্ষত বা অনুভূত বস্তুর পরক্ষণেই স্মরণ হওয়া কি উচিত হয় ? বাল্যাবস্থায় অনুভূত বস্তুর যৌবনে স্মরণ করার কথা ত ঘুরে রহিল । আরও দেখ, শোণিত যেন নানা প্রকার শোণিত হইতে উৎপন্ন, চৈতন্তেরও নানা প্রকার হওয়া উচিত ; তাহা হইলে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না কেন ! ফলতঃ এক বস্তু ত সকল সময় একই প্রকার দেখায় । এই বস্তু প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অমৃতবই তোমার মতের খণ্ডন করিতেছে । আরও দেখ—

আত্মা নিত্য চৈতন্যময়, উহা শরীরের গুণ নয় ; কারণ ব ল্যে অভ্যস্ত বিদ্যা বুদ্ধে শারীরিক বৃত্তি ক্ষীণ হইলেও তাহার জ্ঞানের কোন রূপ হ্রাস হয় না । ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে একই আত্মা বাল্য যৌবন এবং বুঢ়াবস্থার অনুসরণ করে। তবে উহার দেহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় কখন কখন দেহের গুণ সকলকে নিজের গুণ বলিয়া ভ্রম করে। আর ও দেখ সমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গের উত্থান হয়, সেই রূপ চৈতন্যের সমুদ্রস্বরূপ আত্মা হইতে সঙ্কল্প, অহঙ্কার, অরূপ, বিজ্ঞাপন, নিশ্চিতি, স্পর্শ এবং নানাবিধ অনুভব রূপ চৈতন্যের উদয় হয়। সেই মূল চৈতন্য আত্মা যদি অন্য হয় এবং অন্য জড় বস্তুর সংযোগে তাহার উৎপত্তি হয়, তবে মৃতদেহে চৈতন্য উৎপাদনের জন্য সেই সকল জড় বস্তুর সংযোগ করনা কেন ?

পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া নাস্তিক বলিল আচ্ছা চৈতন্যময় একটা জীবাশ্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিলাম, ঈশ্বর কিন্তু স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই ।

পণ্ডিত । যেমন কান টানিলে মাথা খাসে সেইরূপ জীবাশ্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই সেই সঙ্গে ঐ জীবের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।

সাকারোপাসনা ।

ঈশ্বরের সাকারত্ব, সাধকদিগের কল্পিত নহে, কিম্বা সাধকদিগের নিমিত্ত যে ঈশ্বর সাকার হইয়াছেন, তাহাও নহে । ঈশ্বর সৰ্ব্বদাই সাকার, তাঁহার সাকারত্ব নৈমিত্তিক নহে । তিনিও নিত্য, তাঁহার সাকারত্বও নিত্য । সম্বাদি ত্রিশক্তিই ঈশ্বরের আকার বা মূর্ত্তি বা শরীর বা দেহ । তোমার মনে যদি আকার শব্দার্থ—চক্ষুগ্রাহ্যরূপ ক্রিয়া মাত্র, বা রসনাগ্রাহ্য রসক্রিয়া মাত্র, বা নাসিকাগ্রাহ্য গন্ধক্রিয়া মাত্র বা স্বকৃগ্রাহ্য স্পর্শক্রিয়া অথবা শ্রবণ গ্রাহ্য শব্দক্রিয়া মাত্র বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহাতেও কোন হানি নাই । রূপাদি ক্রিয়াও অখণ্ডরূপ দণ্ডায়মান ত্রিশক্তিরই স্বরূপ । তুমি আকার বলিয়া বাহা মনে করিবে তাহাই ঈশ্বরের অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড আকার । আকার শব্দে যদি তুমি সার্বিক ত্রিহস্ত পরিমিত শরীর মনে কর, কিম্বা তোমার চিত্ত বিহ-

তাগর বিভূজ চতুর্ভূজ প্রভৃতি মূর্তি মনে কর, তাহাও ভগবানের অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড মূর্তি । তুমি চিন্তাকালীন যে বিভূজ চতুর্ভূজ প্রভৃতি রূপাদি ক্রিয়ার অনুভব করিতেছ, উহা মিথ্যা বা কিছুইনা নহে । মিথ্যা বা কিছুইনা হইলে তুমি কিরূপে অনুভব করিতেছ ? ফলতঃ উহাও সেই ত্রিশক্তি, স্তব্রাং ভগবানের মূর্তিই হইল । আর্যেরা যে পীঠাণ মূর্তিকাদি দ্বারা মূর্তি রচনা করিয়া থাকেন, তাহাও পরমেশ্বরের অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড-মূর্তি বা শরীর । মাতৃগর্ভস্থ কতকগুলি শিশু, যে ঐসকল মূর্তি দেখিয়া “কুড়ু” “মূলু” “জড়ু” “মুটু” মনে করতঃ খেলার উপযুক্ত পুতলিকা বিবেচনায় আত্মা-দের সহিত দলে দলে করতালি দিতেছে, তাহাতে তুমি বিরক্ত বা মুগ্ধ হইও না । বালকেরা যদি একটি কালমান (ঘড়ি) যন্ত্র কি একটি তড়িৎ (ব্যাটারি) যন্ত্র দেখিতে পায়, তবে তাহাকে খেলার বস্তু মনে করিয়া আত্মাদের সহিত করতালিকাদি করিয়া থাকে ; এ নিমিত্ত কি যিনি, অগাধ চিন্তাসাগর সমুৎপন্ন রত্নস্বরূপ ঐসকল বস্তুর প্রকৃত-মৰ্ম্ম অবগত হইয়াছেন, তিনিও বালকদিগের সহিত মুগ্ধ হইয়া উহাকে খেলনা মনে করিবেন ? বালকেরা কোন বস্তুর মৰ্ম্ম জ্ঞাত নহে, তাহাদিগের ক্রীড়াই মৰ্ম্ম, ক্রীড়াই ধৰ্ম্ম, বাহা দেখিতে পায়, তাহাই বালকদিগের ক্রীড়ার উপকরণ ; কিন্তু জ্ঞানবানদিগের স্বভাব, তাহার বিপরীত । পাঠক ! যদি “পুতুল পুতুল” বাদীদিগের শিশুতার পরিচয়, চাও, তবে অবধান কর । “পুতুল পুতুল” বাদীরা পরমেশ্বরকে জ্ঞান, ইচ্ছা, শাস্তি ও সন্তোষাদি যুক্ত বলেন ; অথচ মৃৎপাষাণাদি মূর্তি দেখিলে “পুতুল” বলিয়া থাকেন । কিন্তু পরমার্থতঃ ইচ্ছাদিযুক্ত বলা, আর সাকার বা সশরীর বা মৃৎপাষাণাদি মূর্তি স্বরূপ বলা, একই কথা । ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্তই শক্তি বা ক্রিয়া, মৃৎপাষাণাদি মূর্তিও সেই ক্রিয়া, তবে আর এক হইবে না কেন ? ইচ্ছাদির ক্রিয়াত্বে যদি সন্দেহ হয়, তবে নিজ শরীরেই অনুভব দ্বারা নিশ্চয় কর । মনে কর ! তুমি হস্ত কিম্বা চকুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি কোন একটি ক্রিয়া গ্রহণ করিতেছ, ইহাতে তোমার প্রথমে ইচ্ছা হইয়াছিল, তৎপরে কৃতি বা যন্ত্র, তাহার পর চেষ্টা হইয়াছিল, সর্বশেষে এই ফল হইতেছে ; তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই ? এক্ষণে নিশ্চয় কর, তোমার মস্তিষ্কস্থিত ত্রিশক্তি স্বরূপ, বুদ্ধি, বহিঃস্থ ক্রিয়া সকলের নিমিত্ত আকর্ষণ-প্রবলা হইয়াছে ; ঐ আকর্ষণ-প্রবলতা তোমার মস্তিষ্ক হইতে করাতুলি বা চকুরাদির গোলকাদি পর্য্যন্ত হইলে, বহিঃস্থ রূপাদি ক্রিয়ার সহিত একত্ৰ ।

হইল, এই একতাকেই গ্রহণ করা বা গ্রহণ বলা যায় । উক্ত আকর্ষণ-প্রবলতা যে সময়ে বৃদ্ধিতেই অবস্থিতি করে, তখন ঐ আকর্ষণ বা ব্লগঃ ক্রিয়াকে ইচ্ছা, এবং মস্তিষ্কের শেষ সীমা পর্য্যন্ত অবস্থিতি কালীন কৃতি বা যত্ন বলা যায় । আর মস্তিষ্ক হইতে আয়ু পথদ্বারা অঙ্গুলি বা চক্ষু আদি সীমাপর্য্যন্ত অবস্থিতি কালীন চেষ্টা বলা যায় । এই প্রকার কোন বস্তুকে উৎক্লিষ্ট, অবক্লিষ্ট, পরিভ্যক্ত বা অপমৃত করা কালীন অপসারণ বা তমঃ ক্রিয়াই ইচ্ছা, কৃতি ও চেষ্টা নামে অভিহিত হয় । এবং উভয় ক্রিয়াকে সংঘত করাকালীন সংঘমন বা সম্ব ক্রিয়াই ইচ্ছাদিনামে কথিত হয় । জ্ঞান ও সংজ্ঞাবাদিও ক্রিয়া মাত্র, তাহা প্রতিপাদনের আর আবশ্যক নাই । রূপাদিও শক্ত্যাশ্রয়, (পূর্বেই ইহার প্রতিপাদন করিয়াছি) । তবে ঈশ্বর ইচ্ছাদি যুক্ত হইলে, রূপাদি আকার বা শরীরবান্ না হইলেন কেন ? শক্তি ও চৈতন্য এই উভয়েরই যখন অংশ, খণ্ড ও পরিচ্ছেদ বা সীমা নাই, তখন ইচ্ছাদি হইতে রূপাদিকে এবং রূপাদিযুক্ত চৈতন্ত হইতে ইচ্ছাদিযুক্ত চৈতন্তকে খণ্ড করিবার আর উপায় কি ? বাহা তুমি ইচ্ছাদি বলিয়া স্থির করিতেছ, তাহাই ত রূপ ! কেবল মাত্র অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন শক্তিত্রয়ের সম্বন্ধের তারতম্যে নানা প্রকার আভাসমান হইতেছে ।

যেপ্রকার অম্মাদি নামক রূপ স্পর্শাদি ক্রিয়া সম্বন্ধ তারতম্যে মনুষ্য, বিড়াল ও কুকুরাদি আকার রূপ স্পর্শাদি ক্রিয়া দেখিতেছ, এবং স্পর্শাদি (বায়ু আদি) ক্রিয়ার সম্বন্ধ তারতম্যে রূপাদি (অগ্নি আদি) ক্রিয়া দেখিতেছ, সেইরূপ এই ত্রিশক্তি বা ত্রিক্রিয়ারও সম্বন্ধ তারতম্যে নানাপ্রকার দেখিতে পাও । সম্বন্ধ বিশেষে ত্রিশক্তি একস্থানকে রূপাদি ক্রিয়া বলিয়া ব্যবহার করিতেছ, অপর সম্বন্ধ বিশেষে ত্রিশক্তিরই স্থানান্তরকে ইচ্ছাদি বলিয়া ব্যবহার করিতেছ । কখনও বা ত্রিশক্তির একস্থানকেই সম্বন্ধ বিশেষে একবার রূপাদি ও একবার ইচ্ছাদি বলিয়া ব্যবহার হইতেছে । মনেকর, তুমি রামদাসকে দেখিতে ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা করিলে, তৎপরে তাহাকে দেখিতে পাইলে, ইহার অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই যে, তুমি পূর্বে অক্লে যে আকর্ষণ প্রবলা ত্রিশক্তি পর্ষকে ইচ্ছাদিভাবে অনুভব করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই ইচ্ছাদি নামক ত্রিশক্তি পর্ষকেই রামদাসের রূপাকার ত্রিশক্তি পর্ষকের আকার প্রাপ্ত হওয়ার রূপাকারে অনুভব করিতেছ । এইরূপ সম্বন্ধ এবং আত্ম চিন্তাদিতেও বলিতে হইবে । স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ চিন্তাদিতে

বাহু রূপাদির অভাব স্বৰ্ঘেও আয়াদিগের ইচ্ছাদি নামক ত্রিশক্তি পক্ষ পরম্পরের সম্বন্ধ বিশেষে রূপাদি আকারে আভাসিত হইতে থাকে । এই প্রকারে অপরিচ্ছিন্ন অথও শক্তিজন্মই পরম্পর সম্বন্ধের তারতম্যে, নানা-ভাবে আভাসমান হইতেছে । সম্বন্ধের ইতর বিশেষে ত্রিশক্তিই ইচ্ছা, ত্রিশক্তিই বস্তু ও চেষ্টাদি এবং ত্রিশক্তিই রূপক্রিয়া, রসক্রিয়া, গন্ধক্রিয়া, স্পর্শক্রিয়া ও শব্দক্রিয়াদি রূপে অনুভূত হইতেছে । এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, ঈশ্বরকে ইচ্ছাদিযুক্ত বলিলে রূপাদিযুক্ত বলা হইল কিনা এবং পুতুল পুতুল-বাদী দিগের বালকত্ব প্রকাশ হইল কিনা । যদি বল, ঈশ্বরের ইচ্ছাদি এই ত্রিশক্তি স্বরূপ নহে, তাঁহার ইচ্ছাদি ত্রিশক্তির অতিরিক্ত । তাহাহইলে আমরা নিঃশব্দ ও অকপট চিত্তে বলিতেছি যে ঈশ্বরের তাদৃশ ইচ্ছাদি দ্বারা আমাদের বা জগতের কোনই প্রয়োজন নাই । তিনি সেই ইচ্ছাদি লইয়া তাঁহার জগ্নাক বালকগুলির সহিত জগতের বাহিরে থাকুন । জগৎ শক্তি স্বরূপ ; শক্তির সম্বন্ধ তারতম্যেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি নানাপ্রকার অনুভব হইতেছে । এই শক্তিই সম্বন্ধ বিশেষে ভগবানের ইচ্ছা, রূপ ও শরীরাদি । অতী এই শক্তি ও চৈতন্তের একতাকে ঈশ্বরত্ব বলিয়া নির্বাচন করিয়াছেন । পরম্পর অধ্যাস দ্বারা একতাপন্ন এই শক্তি-চৈতন্ত হইতে জগতের সকল প্রকার অবস্থা (সৃষ্টি ইত্যাদি) হইতেছে, এনিমিত্ত ইহঁাকেই অতী ও দর্শন সকল ঈশ্বর বলিয়াছেন । এই একতাপন্ন শক্তি পুরুষকে (চৈতন্তের এক নাম পুরুষ) কখন চৈতন্য প্রাধান্যে, কখনও শক্তিপ্রাধান্যে লক্ষ্য করিয়াছেন । যখন চৈতন্য বা পুরুষ প্রাধান্যে লক্ষ্য করা হয়, তখন শক্তি বিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া লক্ষিত হয় ; এনিমিত্ত তখন ঈশ্বর এই পুংলিঙ্গে নির্দেশ করা হয় । যখন শক্তি প্রাধান্যে লক্ষ্য করা হয়, তখন চৈতন্য বা পুরুষ বিশিষ্ট শক্তি বলিয়া লক্ষিত হয়, এনিমিত্ত তখন ঈশ্বর এই স্ত্রীলিঙ্গে নির্দেশ করা হইয়া থাকে । অতএব ঈশ্বর বলুন আর ঈশ্বরীই বলুন সাকার ভিন্ন আর সম্ভাবনা কি ?

ঈশ্বর নিত্য/ই সাকার, নিত্য/ই শরীরী, কখনই নিরাকার বা অশরীরী হইবেন না । অতী যে কখন কখন ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই ;—“সাকার” বলিলে যে আকার যুক্ত বা আকারবান এই অর্থের প্রতীতি হয়, ইহাতে হুই প্রকার তাৎপর্য আছে । এক,—আপনাতে আপনার ভেদ করনা পূর্বক আপনাতেই আপনার সম্বন্ধ, ২২—অপরে

অপরের সম্বন্ধ । আমরা যখন প্রাসাদাদিকে সাকার বলিয়া থাকি, তখন প্রথম তাৎপর্য্য গৃহীত হয়, আর যখন আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তোমাকে আমাকে সাকার বলিয়া থাকি, তাহাতে দ্বিতীয় তাৎপর্য্য গৃহীত হয় । মনে কর ; প্রাসাদ হইতে প্রাসাদের আকার বিভিন্ন নহে, ফলতঃ প্রাসাদও যাহা প্রাসাদের আকারও তাহাই, অথচ আমরা বলিতেছি “প্রাসাদ সাকার বা আকার বিশিষ্ট ।” কিন্তু প্রাসাদ নিজেই নিজ বিশিষ্ট কিরূপে হইবে ? সুতরাং প্রাসাদেই প্রাসাদের ভেদ কল্পনা করিয়া প্রাসাদেই প্রাসাদের সম্বন্ধ বুকাইল । এইমতে “প্রাসাদ সাকার” ইহার সারার্থ এই হইল যে, প্রাসাদ আকার হইতে অভিন্ন । তোমাকে আমাকে যে সাকার বলিতেছি, ইহা তদ্রূপ নহে । তুমি কিম্বা আমি বলিলে যখন চৈতন্যকে লক্ষ্য করা হয়, তখন তুমি আমি আর শরীর বা আকার বিভিন্ন বস্তু, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; সুতরাং তোমাকে বা আমাকে সাকার বা সশরীর ও আকার বিশিষ্ট বলিলে অপরের সম্বন্ধ বুকাইল । “ঈশ্বর” শব্দ দ্বারাও তিন প্রকার অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে । ১ম,—একতাপন্ন শক্তি চৈতন্য, ২য়,—কেবল চৈতন্ত, ৩য়,—কেবল শক্তি । পরন্তু প্রশ্ন কর্তার যেন এই আশঙ্কা না হয় যে, ইহা দ্বারা তিনজন ঈশ্বরব্যবধারিত হইল, কারণ শক্তি ও চৈতন্যের প্রত্যেক হইতে কোন কার্য্য নিস্পত্তি হইতে পারে না, একতাপন্ন শক্তি চৈতন্য হইতেই বাবৎ কার্য্যের নিস্পত্তি হইয়া থাকে । একতাপন্ন শক্তি চৈতন্যই চৈতন্যংশে নিমিত্ত কারণ, আর শক্ত্যাংশে উপাদান কারণ । এই উপাদানতা, আর নিমিত্ততা এতদ্ব্যতীত, কেবল শক্তিতে বা কেবল চৈতন্যে সম্ভবে না । কারণ স্বয়ের মধ্যেও কেবল একতর কারণ দ্বারা কোন কার্য্য নিস্পত্তি হইতে পারে না ; সুতরাং কেবল চৈতন্যের বা কেবল শক্তির সম্পূর্ণ সামর্থ্য থাকিল না । কিন্তু আংশিক সামর্থ্য উভয়েরই আছে । অতএব এই আংশিক সামর্থ্য গ্রহণ করিয়া কেবল প্রকৃতি বা কেবল চৈতন্য ও ঈশ্বর শব্দের বিষয় হইতে পারে । আর যখন সম্পূর্ণ সামর্থ্য গ্রহণে প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন ঈশ্বর শব্দে একতাপন্ন শক্তি চৈতন্যই লক্ষিত হইয়াছে । অতএব তিনজন ঈশ্বর প্রতিপাদন করা হয় নাই । অতি সুনিপুণ ভাবে অনুভব করিতে পারিলে, নিজ শরীরই ইহার প্রমাণ পাইবে । যদি না পায়, তবে মৃত্যুকীটাদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ । মৃত্যুকীটাদি নিজ শরীর শক্তিকে তত্ত্ব আকারে পরিণত করিতেছে, তাহাও এককই (একতাপন্ন শক্তি চৈতন্য)

নিমিত্ত ও উপাদান ; তাহাতে বিশেষ এই যে চৈতন্ত্যাংশে নিমিত্ততা, আর
শক্ত্যাংশে উপাদানতা ।

এই সাকারের স্বৰ্ণরূপ মধ্যে শ্রুতি ও দর্শন যখন প্রথম অর্থ এবং ঐশ্বর্যাদি
শব্দের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আপ্নাকে “অশব্দনস্পর্শসরূপ-
নব্যায়ম্”— (আত্মা, শব্দক্রিয়া বা স্পর্শক্রিয়া বা রূপাদিক্রিয়া হইতে অভিন্ন
নহেন, তিনি শক্তিরূপ আকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন) ইত্যাদি বলিয়াছেন ।
আবার যখন সাকারের এবং ঐশ্বরের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন
আপ্নাকে “যঃ পৃথিব্যা অন্তর্যায়ন্ত পৃথিবী শরীরঃ”— (যিনি জগৎ নামক
শক্তি হইতে বিভিন্ন বস্তু, জগৎ নামক শক্তি বাহ্যিক শরীর) ইত্যাদি শত শত
স্থানে বলিয়াছেন । এবং সাকার ও ঐশ্বর্য এতদুভয়েরই প্রথম অর্থ গ্রহণ
করিয়া, “ভূত্বৈ আদির্ন্যায়ংভূবঃ, স্বত্তে শীর্ষং বিশ্বরূপোহসিব্রহ্ম । একম্বঃ
দ্বিধা—” (ভগবন্ ! এই ত্রিভুবনই আপনার আকার বা শরীর বা রূপ, ইহার
ভূলোক আপনার প্রথম অংশ (পাদভাগ) এবং মধ্যভাগ ভুবোলোক আর
শীর্ষভাগ স্বলোক । সদাশিব ! আপনি একাকীই, (শক্তিচৈতন্ত্যভেদে) দুই
প্রকার) ইত্যাদি বলিয়াছেন । কখন বা সাকারের প্রথম অর্থ এবং ঐশ্বরের
তৃতীয়ার্থ গ্রহণ করিয়া “অজ্ঞামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজ-
মানাং স্বরূপাঃ ।”— (স্বস্থ, ব্রহ্মঃ ও তমঃ স্বরূপা এবং আপনা হইতে
অভিন্ন নিখিল প্রজার প্রসব কর্ত্তা একশক্তিকে) ইত্যাদি বলিয়াছেন ।
আমি সাকার শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্থ এবং ঐশ্বর্য শব্দেরও প্রথম
ও দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ করিয়া বলিলাম, ঐশ্বর্য সর্বদাই সাকার, অর্থাৎ রামদাস
শ্রামদাসকে সাকার বলিলে যে প্রকার প্রতিতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ
প্রতিপাদিত করিলাম । রামদাস কি শ্রামদাস বলিলে যে, সেই সেই
রূপে আভাসমান-একতাপন্নশক্তি চৈতন্ত্যকে বুঝায়, তাহাতে বোধ হয়,
কাহারও সন্দেহ নাই ; কারণ সাধারণতঃ ইহাই ব্যবহার হইয়া থাকে ।
একণে যদি সাকারের প্রথম অর্থ আর রামদাস শব্দে তাদৃশ একতাপন্ন শক্তি
চৈতন্ত্যকে গ্রহণ কর, তাহাতেও রামদাস সাকার ভিন্ন নিরাকার নহে ; আর
যদি সাকার শব্দের দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ করিয়া, রামদাসের চৈতন্ত্য মাত্র লক্ষ্য
কর, তাহাতেও রামদাস সাকার । পরন্তু যদি সাকারের প্রথমার্থ ও রাম
দাসের চৈতন্ত্যার্থ গ্রহণ কর, কিম্বা সাকারের দ্বিতীয়ার্থ ও রামদাসের শক্ত্যর্থ
গ্রহণ কর তাহাহইলে রাই-রামদাস তুমি ও আমি সকলই নিরা-

কারি । ঐশ্বরেরও যদি দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ করিয়া সাকারের প্রথমার্থ গ্রহণ কর, কিবা ঐশ্বরের তৃতীয়ার্থ লক্ষ্য করিয়া সাকারের দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ কর তবে ঐশ্বরও নিরাকার ।

ঐশ্বরের সাকারস্থ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলাম । পরন্তু যদি কেবল কৈলাসপতি বা বৈকুণ্ঠনাথ বা ব্রহ্ম-লোকনাথকে লক্ষ্য করিয়া সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে । ভগবান্ সেই রজতগিরি-নিভ-চাক্রচন্দ্রশেখরাদি রূপে, কৈলাসাদি স্থানে আছেন কি না, তাহার বিচার এস্থলে আমাদের সৰ্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন । (প্রবন্ধান্তরে তাহা বুঝান যাইবে) কারণ তদ্বারা আমাদের উপস্থিত প্রবন্ধের বোধস্বমার্থে কোনই উপকার বা অপকার নাই । উপাসনা যখন নিম্ন হৃদয়ের সম্বন্ধ, তখন আমরা আপন হৃদয়কে কৈলাস বা বৈকুণ্ঠাদি করিয়া, যদি রজতগিরিনিভাদির রূপে দেবদেবকে স্থাপিত করিতে পারি, তবেই কৃতকার্য হইলাম । উপাসনার উদ্দেশ্যও তাহাই । আর যদি হৃৎকৈলাস শূন্য থাকে তবে কৈলাস পৰ্ব্বতে কেন, গৃহমধ্যবর্তী হইয়াও ভগবান্ উপাসকের উপকারাপকারের কেহই নহেন । উপাসক যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে প্রস্থান পূর্বক অচল-চিহ্ন-কৈলাসে উপস্থিত হইয়া, ইত্যন্তঃ পরিভ্রমদ্-গুঞ্জন-মধুকর-নিকর-ক্ষণ চুষিত-ক্ষণ লম্বিত-প্রচ্ছুরিত-মনোহর-পোরভাগার মালতি-যুতী-বকুল-পাটল-লবঙ্গ প্রমুখ-সৰ্ব্বভূ-সম্ভব-কুসুম-শোভিত-লতা-পাদপ-কদম্ব-সমাকীর্ণ উদ্যান-নোদরে, চিত্তোন্মাদক আমোদপ্রভব-পুষ্প-স্তবকিনী-বল্লীকৃত, বেটন দেব-দাক-তরু-নিকর-ভলে, সমতল-বিশদ-মসৃণ-পাষাণ-প্রাকণে, কুঞ্জ কূটরে, সুরমা বেদিকোপরি, শাদ্দীল-চন্দ্রাসনে, পদ্মাসনাসীন ভগবান্ সদাশিবকে নির্নিমেঘ নয়নে অবলোকন করিতে পারে; তখন কৈলাস নামক পৰ্ব্বতে তদাকারে ভগবান্ থাকা এবং না থাকার সহিত উপাসকের হানি কি ? যদি, বল যে “ভগবান্ তদাকারে কৈলাসাদি স্থানে না থাকিলে আমাদের মিথ্যা কল্পিত আকার চিন্তার ফল কি ?” তাহা হইলে এই বলিতেছি, ভগবান্ কৈলাসাদি স্থানে না থাকিলেও চিত্তস্থিত তাঁহার ত্রিলোচনাদি আকার, মিথ্যা হইতে পারে না; এবং তাহার ফলও অবশ্যই হইবে । সম্বন্ধ বিশেষে ত্রিগুণাত্মক চিন্তের আকার বিশেষের নাম চিন্তা (পূৰ্ব্বোক্ত সকল মনেকর), স্মরণ্যং সেই আকার মিথ্যা নহে । অতএব সেই ত্রিলোচনাকার চিন্তকে ঐশ্বর ভাবে লক্ষ্য করিলেই ঐশ্বরোপাসনা হইল; এবং ত্রিশক্তিই যখন ভগবানের

আকার, তখন উহাও ভগবানের আকার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর ত্রিলোচনা-
 দিক্‌পে কৈলাসাদি স্থানে থাকিলেও সেস্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া চিত্তা-
 কালীন ভোমার হৃদয়ে আসীন হইবেন না, তখন ভোমার চিত্তই তদাকার
 হইবে। তদ্বারাই সর্বসাক্ষী ভগবানের আরাধনা হইবে। এক্ষণে ভিজ্ঞাসা
 হইতে পারে যে “ভগবান, ত্রিলোচনাদি আকারে কৈলাসাদি স্থানে না
 থাকিলেও যদি উপাসকের চিত্তে ত্রিলোচনাদি আকারিত হইলেই ঈশ্বর-
 আরাধনা হয়, তবে যথেষ্টকল্পিত বিকটাকার ভূত প্রেতাতির চিত্তা বা দৃশ্য
 রামদাস শ্রামদাসাদির চিত্তাতেও ঈশ্বরোপাসনা হইবে না কেন? সে
 চিত্তাও মিথ্যা নহে, উহা চিত্তেরই অবস্থা বিশেষ এবং সর্বাকার ঈশ্বরের
 অবাস্তব আকার হইয়াছে।^{১৫} ইহার সিদ্ধান্ত পূর্বেও ইঙ্গিত হইয়াছে, এক্ষণে
 সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। পরমার্থতঃ ভূত প্রেতাতির এবং রামদাসাদির
 চিত্তাও বাঁহার চিত্তা, ত্রিলোচনাদির চিত্তাও তাঁহারই চিত্তা। কিন্তু চিত্ত-
 কের ভাবের পার্থক্যবশতঃ স্মৃতাди চিত্তা এবং ঈশ্বরচিত্তা হইয়া পৃথক্
 পৃথক্‌বিধ কলদায়ক হইয়াছে। পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অনন্ত অগৎ
 একমাত্র ঈশ্বরাত্মক, অতএব পরমার্থতঃ ভূতের চিত্তাও ঈশ্বরের চিত্তা, ঈশ্বরের
 চিত্তাও ভূতাদির চিত্তা, অথচ তুমি ভূতভাবে লক্ষ্য করিলে ভূতেরই চিত্তার
 ফল (ভয় মোহাদি) তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইবে; আবার ঈশ্বর ভাবে লক্ষ্য
 করিলে ঈশ্বর চিত্তার ফল (মহা কলুষ বিনাশানন্তর অগাদ শান্তি) পাইবে।
 অতএব কৈলাস পূর্বতাদিতে ভগবানের থাকনা থাকায় কোন উপকার বা
 হানি নাই; স্ততরাং তাহার বিচারেরও এ প্রদক্ষে প্রয়োজন নাই।

“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোক্রপকল্পনা” এই বচনটি যোগবাশিষ্ঠে
 লিখিত আছে। কিন্তু “সাধকানাং হিতার্থায়” একপ পাঠ নহে।— চিন্নয়-
 আধিতীয়ন্ত নিম্নলিখ্য শরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোক্রপকল্পনা॥”
 ইহার অর্থ এই— আত্মা চিৎ স্বরূপ, এক (অনেক নহে), অখণ্ড এবং শরীর
 হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, উপাসনার অধিকারী লোকেরা উপাসনা কার্য
 নির্বাহের নিমিত্ত ইহাকে আকৃতি বা শক্তির সহিত অভেদ কল্পনা করিবে।
 ইহার তাৎপৰ্য্য এই— আত্মা ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ, স্ততরাং তাঁহার
 উপাসনা (চিত্তা) হইতে পারে না। মানসিক জ্ঞানকে উপাসনা বলে।
 জ্ঞানের তদ্ব্যবস্থানে জানা যায় যে জ্ঞান ক্রিয়ামাত্রকেই বিষয় করিতে
 পারে। বিশক্যাত্মক চিত্তের বিবিধ প্রকারে আভাসমান হওয়ারূপে জ্ঞান

ব্রহ্মাণ্য, এবং চিত্ত যে যে ভাবে আভাসমান হয়, সেই সেই প্রকারকে জ্ঞান বিষয় বা ক্ষেত্র কহে । মনে কর, তুমি রামদাসকে চিন্তা করিতেছ, এক্ষণে বলিতে হইবে যে দাদৃশ সম্বন্ধবিশেষে ত্রিশক্তি রামদাসীয় রূপাকারে পরিণত হইয়াছে, তোমার চিত্তাকার ত্রিশক্তিও তাদৃশ সম্বন্ধে রামদাসীয় রূপাকারে পরিণত হইয়া আভাসমান হইতেছে । এই প্রকার রসগন্ধাদি সমস্ত ক্রিয়ারই চিন্তা বা প্রত্যক্ষও বলিতে হইবে ।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, আত্মা যখন ত্রিশক্তির অল্প বস্তু, তখন আর কোন প্রকারেও ত্রিশক্ত্যাগ্নিক চিত্তের আত্মাকারে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই ; তবে কিপ্রকারে আত্মার চিন্তা হইবে ? পরমায়ার চিন্তা আর “কাঁটালের আনসখ” এক প্রকারই হইবে । কিন্তু অধ্যাস দ্বারা শক্তির সহিত একতাপন্ন ভাবে চিন্তা করিলে, আকাশ ও দিগাদির জ্ঞান ভট্টরূপে (অন্তের সাহায্যে বাহার অনুভব হয় তাহাকে ভট্ট বলে) আত্মা লক্ষিত হইতে পারে । আকাশ ও দিগাদি যেরূপ নিজ হইতে অনুভূত হয় না, মেঘ, নক্ষত্র, পক্ষী, গ্রাম, নগর, ও বৃক্ষাদির সাহায্যে অনুভূত হইয়া থাকে ; সেই প্রকার আত্মারও শক্তির সাহায্যে অনুভব হইয়া থাকে । (এখানে কেবল ভট্টের উদাহরণের নিমিত্ত আকাশাদির উল্লেখ করা হইল, বস্তুতঃ উহা আত্মানুভবের ঠিক তুল্য দৃষ্টান্ত নহে । দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন বস্তু প্রকৃতরূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে না । পাঠক ! অতি স্থনিপুণ ভাবে “অহং আমি” এই অনুভব করা কালীনই বুদ্ধিতে পারিবে যে, তোমার শরীরাকার শক্তির সাহায্যে চৈতন্তের অনুভব করিতেছ ।) অতএব চিন্তকেরা অধ্যাস দ্বারা শক্তির সহিত একতাপন্ন চৈতন্তকে প্রকৃতির সহিতই চিন্তা করিবে । এই আধ্যাত্মিক একতা সর্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহার নাশও নাই, উৎপত্তিও নাই, স্তব্ধতাও নাই । উহা নূতন করিয়া কল্পনার নিমিত্ত উপদেশ দেন নাই । সদাতন যে প্রকৃতি পুরুষের আধ্যাত্মিক অভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারই অনুসরণ করিবে ; ~~এতৎপৰ্য্যে~~ “কল্পনা করিবে” বলিয়াছেন ।

উপাস্থিত বিষয় সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলাম, এক্ষণে অবসর প্রার্থনা করিতেছি । বোধ হয় আলোচিত বিষয় সকলের মধ্যে অনেক কথাতে পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে, কারণ অনেক বিষয়ই অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে । এবিসয়, যদি আংশিক কথা সকলের সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা করিয়া সান্নিপাত্য ভাবে লিখিতে হয়, তাহা হইলে বৃহদাকার একখানি দর্শন গ্রন্থ

হইয়া উঠে। স্মৃতরাং তাহা এইভাবে লিখিত হইতে পারে না। অতএব
একগুণে অবসৃত হইলাম। ওঁ শিবঃ ওঁ ।

সাধু-দর্শন ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বামীজীর আর সে দিবস ভিক্ষা গ্রহণ করা হইল না। অনশনে নিজ
আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। স্মৃতরাং আমাদের দুঃখের দ্বয় রহিল না।
যদিও তিনি বাইবার সময় আমাদের নানাক্রমে বুকাইয়া গিয়াছিলেন,
তথাপি সে দিবস আমরা সকলে বিশ্বল অবস্থায় দিনাতিপাত করিয়া-
ছিলাম। আমি কথায় কথায় শুনিলাম যে এইরূপ আরও একদিন স্বামীজীকে
অনশনে ফিরিয়া বাইতে হইয়াছিল। সে দিবসের ঘটনা আরও বিস্ময়কর।
ভ্রমক্রমে অশৌচাবস্থায় আমার সহোদরা অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন,
স্বামীজী অন্নস্পর্শ মাত্র আশুচি অন্ন বলিয়া এইরূপ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া
চলিয়া যান। সাধকদিগের প্রতিভাবলে অসাধ্য সংসাধিত হয়, স্মৃতরাং
এরূপ ঘটনা তাঁহাদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্যজনক নহে। এই সমস্ত
দেখিয়া ও শুনিয়া আমার আপাদমস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়া গেল। পূর্ব
হইতেই তাঁহার প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া চিত্ত একবারেই তাঁহার গুণের প্রতি
আকৃষ্ট হইয়াছিল তদুপরি আবার এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে
আনন্দে হৃদয় উৎফুল্লিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আমি চিন্তাপূর্ণ
হৃদয়ে ধীরে ধীরে তাঁহার আশ্রমে বাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় বাহা
দেখিলাম তাহা প্রকৃতই মনোমুগ্ধকর। ইতিপূর্বে পুরণাদি শাস্ত্রে কেবলমাত্র
বাহা পাঠ করিয়াছি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া অপার অংশাগর উথলিয়া উঠিল।
চক্রে আকর্ষণে সমুদ্রবক্ষ স্ফীত হইলে যেমন পার্শ্বস্থ জলরাশি সঙ্কোচভাষ
ধারণ করে, তদ্রূপ আশ্রমের পরিমলশোভা সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে
স্ফীত হওয়ার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন
আমি সেই অবস্থায় তথায় বসিয়া পড়িলাম। তিনি আমার তদবস্থা দেখিয়া
সাধু সন্তাষণে আমার বড়ই আপ্যায়িত ও উৎসাহিত করিলেন। আমার

নয়ন কিন্তু তখনও আশ্রম শোভা দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই। চারিদিক অতি সমতনে অবলোকন করিতে লাগিলাম। চতুর্দিক স্বভাবস্বন্দর নয়নতৃপ্তিকর লতাপুঞ্জ পরিশোভিত, মধ্যে একটি বিতল ক্ষুদ্র গৃহ। গৃহ আড়ম্বর শূন্য; কিন্তু অতীব সুপরিষ্কৃত। কোনরূপ আবর্জনার লেশমাত্রও নাই। শস্যার মধ্যে এক খানি মৃগচর্ম কষায় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, তদুপরি স্বামীজী আসীন। সম্মুখে রাশিকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ। স্বামীজীকে বেঠন করিয়া কতকগুলি আগন্তুক উপবিষ্ট আছেন। সকলেরই হস্তে এক এক খানি করিয়া গ্রন্থ আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ মাহারাষ্ট্রদেশীয়, কেহ ত্রৈলোক্যী, কেহ হিন্দুস্থানী, কেহ বা জাবিড়ী, দুই একজন বাদ্যলীও ছিলেন। আমি যখন উপস্থিত হইলাম তখন একজন মহারাষ্ট্রীয় পাঠ চাহিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বুঝাইতেছিলেন। পরক্ষণই দেখিলাম ত্রৈলোক্যীকে তেলেগু ভাষায়, হিন্দুস্থানীকে হিন্দি ভাষায় এইরূপ উপস্থিত সকলকেই তাঁহাদের জাতীয় ভাষায় শাস্ত্রার্থ উপদেশ দিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটা ইংরাজী কথাও শুনিলাম। আমি তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। বিরক্তি নাই, ক্রান্তি নাই, বিরাম নাই একাধারে অবলীলাক্রমে সকলকে সমান ওজনে উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রায় চারি দশ কাল আমি বসিয়া বসিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনা শুনিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বেই তাঁহাদের পাঠ সমাপ্তি হইল। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন “কি বাবু বিরক্তি লাগিতেছে?”

আমি। আজ্ঞে না। আমার আজ্ঞা আনন্দের সীমা নাই।

স্বামী। আমি বিদ্যার্থীদের পাঠ দিতে বড়ই নিমগ্ন ছিলাম। ক্রমে অপরাহ্ন হইয়া গিয়াছে তাহা দেখি নাই। যাহা হউক অদ্য তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে?

আমি। আপনি যে এইমাত্র উহাদের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ছিলেন ঐ বিষয়টা আর একটু শুনিতে আমার মনের বড়ই ব্যগ্রতা জন্মিয়াছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া এ দীনকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন তবে কৃতার্থ হইব। *

* স্বামী যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের বেক্ষপ ধারণা হইয়াছিল তাহাই এখানে সন্নিবেশিত হইল। সাধু-দর্শনে সাধুদিগের সমস্ত

স্বামী । তুমিত কতকটা শুনিয়াছ । ঐ যে আমি বাসনার কথা বলিতে
 ছিলাম; ঐ বাসনাই পুনর্জন্মের কারণ। অল্পজন্মার্জিত সংস্কার দ্বারা বাসনার
 ন্যূনাধিক্য জন্মে। যেসকল সংস্কার সঞ্চিত হইবে, বাসনাও তদনুযায়ী
 হইবে। সংস্কার সঞ্চিত লইয়াই এই স্থূল দেহ গঠিত। প্রত্যেক অঙ্গ
 প্রত্যঙ্গাদি বিবিধ সংস্কার রাশির অভিব্যক্তি মাত্র। এই সংস্কার আবার
 দুই ভাগে বিভক্ত। একটি স্মৃ, অপরটি কু। স্মৃতরাং স্মৃতে এবং কুতে
 মিশিয়া এই দেহাদি সংগঠিত হইয়াছে। বাঁহাৎ কুসংস্কারের আধিক্য আছে
 তাঁহার ভৎসক্তি পরিচালনোপযোগী বস্ত্র সকলও পরিপূষ্টি প্রাপ্ত হয়।
 স্মৃতরাং তাঁহার সেই সমস্ত সংস্কার ক্রমশঃ এত দৃঢ় হইয়া যায়, যে অবশেষে
 কেবল মৌখিক উপদেশ অথবা সামান্য কয়েক দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁহার
 ধ্বংস সাধন হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষগণ তাঁহা ত একবারও চিন্তা
 করেন না। তাঁহারা ক্রমাগতই অসদনুষ্ঠান দ্বারা নিজ প্রকৃতি সহ দেহবস্ত্রের
 আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া বৃদ্ধাবস্থায় চিত্তস্থিরাদির জন্ম হয় ত কখন ২
 কঠিন অনুষ্ঠান করিতে বান। তাঁহাতে আবার বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে।
 তখন তাঁহাদের বহিমুখীন শক্তি এতই প্রবল বেগে ফ্রিয়াশীলা হইয়া পড়ে
 যে হঠাৎ সে গতি রোধ করিতে যাইলে শারীরবস্ত্র সকল বিকল হইয়া
 অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করে। স্মৃতরাং অকালমৃত্যু আদি ঘটিয়া থাকে।
 এইরূপ অবস্থা লইয়া যখন আমরা মৃত্যুশব্দ্যায় শাসিত হই তখন আমাদের
 মানসিক অবস্থা কি তাঁহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। এসময়
 সকলে তাঁহাকে ঈশ্বর নাম শ্রবণ মননাদি করাইতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহার
 মন কদাচ সেদিকে ধাবিত হইতে পারে না। কারণ, তখন তাঁহার পূর্বসঞ্চিত
 সংস্কারানুগত দেহবস্ত্রাদি সহ মনটি গঠিত হইয়াছে। তদুপরি সেই মহা
 মুর্ছার সময়ে মনের বিকলতা হেতু যখন সমস্ত বিশ্বের উপরই আমার আধি-
 পত্য একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন কাঁথার বলে আমি আমার সেই বহি-
 মুখীন প্রবল গতিকে পুনরায় ঠিক বিপরীত পথ ধরাইয়া অন্তর্মুখীন করিতে
 সক্ষম হইব ? স্মৃতরাং সে সময়ে মানুষের সকল চেষ্টাই বৃথা হয়। সে সময়
 সংস্কারানুগত বাসনা রাশিই তাঁহার উপর আধিপত্য করে। জী, পুত্র, ধন,
 ঐশ্বর্য প্রভৃতির দ্বারা আকুলিত হইয়া পড়ে। কিছুতেই এ সংসার ছাড়িয়া

উপদেশই এই ভাবে লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের “প্রত্যেক কথাই”

স্মারকের বস্তু নয়।

ধাইতে তাহার মন চাহে না । তখন তাহার ঐকান্তিকী বাসনা হয় যে কত দিনে আবার আমি আমার ঐ সমস্ত বাসনা চরিতার্থের বিষয় সমস্ত লাভ করিব । মৃত্যুর পরে যখন জীবাত্মা দেহহারা হন তখন ঐ বাসনা পূর্ণমাত্রায় তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে ।

এই যে ঐকান্তিকী পুনর্দেহ লাভজনিত বাসনা ইহা যারাই মনুষ্য জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে ।

আমি । আচ্ছা, জীবাত্মা বাসনার সাহায্যে কি করিয়া শুদ্ধ শোণিতের সংশ্রব প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়টি জানিতে ইচ্ছা করি । অতএব কৃপা করিয়া আমার জন্ত আর একটু শ্রম স্বীকার করিতে হইবে ।

“বেদসার-শিবস্তব ।”

পশুনাং পতিং পাশনাশং পরেশং

গজেন্দ্রশ্চ কৃষ্টিং বসানং বরেন্দ্রম্ ।

জটাজুটমধ্যেক্ষু রুদ্রাক্ষ বারিৎ

মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিৎ ॥ ১

মহেশং অরেশং স্মরারিতি নাশং

বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যক্ষভূষং ।

বিরূপাক্ষ মিস্বর্ক-বহ্নি-ত্রিনেত্রং ।

সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রং ॥ ২

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং

গবেন্দ্রাধিকটং শুণাভীতরূপং ।

ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাকং

ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রং ॥ ৩

শিবাকান্ত শস্তো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে !

মহেশান শূলিন্ জটাজুটধারিন্ ।

স্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ

প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪

পরাস্থানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং

নিরীহং নিরাকারমোকায় বেদ্যং ।

বতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বঃ
 তমীশং ভজ্ঞে লীয়তে যজ্ঞঃ বিশ্বঃ ॥ ৫
 ন ভূমি নচাপো ন বহি নবায়ু
 নচাকাশমাস্তে ন তজ্জা ন নিজা ।
 ন ঐশো ন শীতো ন দেশো ন বেশো
 ন যন্তান্তি মূর্ত্তির্মূর্ত্তিঃ তমীক্ষে ॥ ৬
 অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
 শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাং ।
 তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং
 প্রপদ্যে পরং পাবনং বৈতহীনং ॥ ৭
 নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
 নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে ।
 নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
 নমস্তে নমস্তে ঐতিজ্ঞান গম্য ॥ ৮
 প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
 মহাদেব শস্তো মহেশ ত্রিনেত্র ।
 শিবাকান্ত শান্ত অরারে পুরারে
 হৃদস্তো বরৈর্য নমাস্তো ন গণ্যঃ ॥ ৯
 শস্তো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
 গৌরীপতে পদ্মপতে পদ্মপাশনাশিন্ ।
 কাশীপতে করুণয় অগদেতদেকং
 স্বংহিংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোসি ॥ ১০
 স্বঘো অগদভবতি দেব ভব অরারে
 স্বঘোব তিষ্ঠতি অগম্ভু বিশ্বনাথ
 স্বঘোব গচ্ছতি লয়ং অগদেতদীশ
 সিদ্ধাস্তকো হরচরাচর বিশ্বকপিন্ ॥ ১১

৩য় ভাগ ।

সন ১২৯৫ সাল ।

১১শ খণ্ড ।

সদনুষ্ঠান ।

বর্তমান বিভাগের অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকট পবিত্র গলিলা তবত্বর নিষ্ঠারিনী ভাগিরথী তীরে দাঁইহাট নামক এক থানি বর্দ্ধিত গ্রাম আছে । এখানে বহুতর ভদ্র ও কুলীন বংশজাধনী সন্তান বাস করেন । শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এই গ্রামের মধ্যে কুলে, মানে, ধনে, সৌজন্মে একজন বিশেষ লব্ধ প্রতিষ্ঠা ধার্মিক লোক । তাঁহারই বহু প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল উক্ত গ্রামে একটি হরিসভা সংস্থাপিত হইয়াছে । প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে উক্ত সভা অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । বিগত ১লা কাঙ্কণ উক্ত সভার সাপ্তাহিক উৎসবে একটি বিশেষ সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে । নবদ্বীপ সমাজান্তর্গত প্রায় বাবতীর অধ্যাপক বগলী মহাশয় হইয়া বে প্রতিজ্ঞা পত্র সাক্ষর করিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রকটিত করিলাম, প্রবন্ধান্তরে আমাদের মতব্য সহ সভার উদ্দেশ্য ও বিবরণ প্রদত্ত হইল ।

প্রতিজ্ঞাপত্র যথা,—

শ্রীশ্রীহর্গা শরণম্ ।

সকাল ১৮১০ । শ্রী কাকন ।

দাঁইহাট হরিসভা ।

অতঃ সভারূপস্থিতানামাকং প্রতিজ্ঞায় ।

অন্য প্রকৃতি সমাজস্থিতার্থঃ সমাজস্থিতানামুদার্গগামিনাং

উপদেশার্থঃ স্বধর্মরক্ষার্থঞ্চ সজ্জনানাং সর্বদৈব যথাশাস্ত্রো-
পদেশান্ দাস্যামঃ । অবসরে চ প্রাপ্তে সমাজ-রক্ষণায় যদ্
যৎ কৰ্তব্যং তৎ সর্বমেব সমালোচয়িষ্যামঃ । ইতি বিদুষাং
পরামর্শঃ ।

শ্রীহর্গাদাস শর্মণাম্ পূর্বস্থি । শ্রীউমাশঙ্কর তর্কচূড়ামণী নারায়ণপুর ।
শ্রীশ্রীয়াং দেবশর্মণাম্ নাকুরিয়া । শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মণাম্ মুরুন্দিগ্রাম ।
শ্রীকৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ কালীঘাট । শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র শর্মণাম্ সিদ্ধিগ্রাম ।
শ্রীরামগোপাল জায়রত্ন হাঁপানিয়া । শ্রীরামতারণ বিদ্যালঙ্কার পাতাইহাট ।
শ্রীবীরেবর বিদ্যালঙ্কার দাঁইহাট । শ্রীঈশানচন্দ্র তর্কপঞ্চানন কাটশালী ।
শ্রীপরায়াম স্মৃতিকর্ষ গাঁফুলিয়া । শ্রীরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কালিকাপুর ।
শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য মুহলী । শ্রীসাতকড়ি শর্মণাম্ মুরুন্দী ।
শ্রীবিষ্ণুদাস তর্করত্ন সিদ্ধিগ্রাম ; শ্রীশিবদাস বাচস্পতি সিদ্ধিগ্রাম ।
শ্রীদ্বারকানাথ শর্মণাম্ সিদ্ধিগ্রাম । শ্রীমথুরেশ তর্কতীর্থ বিষ্ণুপুর ।
শ্রীহরিনাথ শর্মণাম্ ত্রিখণ্ড । শ্রীপ্রমত্তকুমার শিরোমণি পাঁচুন্দীগ্রাম ।
শ্রীরামতারণ দেবশর্মণাম্ কান্দি । শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন হাঁপানিয়া গ্রাম ।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভাগবতভূষণ খেঁড়ুয়া । শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসিদ্ধ ঐ
শ্রীদেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ বিশ্বপুকুরিণী । শ্রীনন্দলাল দেবশর্মণাম্ কা গ্রাম ।
শ্রীহুগেন্দ্র শিরোরত্ন আঠাকৌ । শ্রীচণ্ডিচরণ নায়রত্ন নলহাটী ।
শ্রীরামরত্ন বিদ্যাভূষণ অগ্রহীপ । শ্রীগোকুলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন পাতাইহাট ।
শ্রীকৃষ্ণরত্ন বিদ্যাবাগীশ অগ্রহীপ । শ্রীহরিমোহন স্মৃতিরত্ন নলহাটী ।
শ্রীনীলকর্ষ স্মৃতিরত্ন অগ্রহীপ । শ্রীবক্ত্রনাথ শর্মণাম্ ত্রেপুড় ।
শ্রীবহুনাথ শর্মণাম্ বিশ্বপুকুরিণী । শ্রীতিনকড়ি বিদ্যাভূষণ রাঙনী ।
শ্রীত্রীনাথ শর্মণাম্ বিশ্বপুকুরিণী । শ্রীবিপ্রদাস শিরোরত্ন পাঁচুন্দী ।
শ্রীসত্যীপ্রসন্ন স্মৃতিতীর্থ বিশ্বপুকুরিণী । শ্রীরাধিকাপ্রসাদ শর্মণাম্ বনওয়ারি
আবাদ ।

শ্রীকালীশরণ তর্কবাগীশ পাটলীগ্রাম । শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যানিধি মারিগ্রাম
শ্রীপূর্ণচন্দ্র তর্করত্ন কুমারীগ্রাম । শ্রীপদ্মেশ চিত্তামণি ঐ
শ্রীভার্যাপ্রসন্ন শর্মণাম্ ঐ

শকাব্দ ১৮১০। অন্ন কাছন।

কাইহাট হরিসভা।

অত্রে পহিতানাম্মাকং প্রতিজ্ঞেয়ম্।

অদ্য প্রভৃতি বৎসেচ্ছাচারিণ্যাম্ময়ং সমাজাত্যঃ তিনাং
বিহিত-ধর্মপ্রবর্তনায় সঙ্কল্পনান্যে স্বধর্ম-রক্ষণায় চ যথাশাস্ত্রং
মথাসমুদয়ং তান্ উপদেশ্যামঃ। অবসরে চ শ্রাণ্ডে স্বধর্ম-
রক্ষণায় যদ্ যৎ কর্তব্যং তৎসর্বং সমালোচয়িষ্যামঃ। ইতি

বাহুয়ং শ্রীভুবনমোহন বিদ্যারত্নম্।

শ্রীমধুসূদন পদরত্নম্

শ্রীহরিনাথ শর্মণঃ

শ্রীঅজিতনাথ শর্মণঃ

শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্মণঃ

শ্রীলালমোহন শর্মণঃ

শ্রীরামচন্দ্র শর্মণঃ।

সংস্কৃত চর্চা।*

ভারতের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্যন্ত, যে দেশে বাই, যে নগরে
বাই, যে পল্লীতে বাই, সর্বত্রই বর্তমান শতাব্দীর আর্থ্য সম্মানপণকে উচ্চ-
শিক্ষা "উচ্চশিক্ষা" রবে গগন ভেদ করিতে দেখিতে পাই। ভারত-
বর্ষে অসংখ্য বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য ভাষাভাষী অহুসারে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে
তাঁহারা ইহাকেই উচ্চশিক্ষা বলিয়া মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করেন। কালের
কুটিলচক্রে জগৎ পুঞ্জিত আর্থ্যশাস্ত্র একপেং লুপ্ত আর। "ভুতরাং উহার
প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়স্থ করিতে না পারিয়া তাঁহারা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী
কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বসিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐ শিক্ষার প্রভুবেই যে ভারত-
ভের চিরপৌরব রবি স্তমিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহা কেহই

* এই প্রবন্ধটি আশ্রয়া অনেক দিন হইল পাইয়াছি। প্রবন্ধ লেখক
বড়ই স্বধর্ম্মানুরাগী ও উদ্যমশীল, এবং প্রবন্ধের বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রকৃত
ভুতরাং প্রবন্ধটি বিশেষ সংকীর্ণ হইলেও তাঁহাকে উৎসাহ দি রি কল
আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম। বিবরণী পাঠকগণের মনোযোগ করণ করিয়া
আমরা বিশেষ সন্মোচনা হওয়াই সম্ভব। দেশে প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত
চর্চা হয় ইহা কোন দিক্ সম্মান না কামনা করিবেন? সে সং।

ভাবিয়া দেখেন না। বর্তমান শিক্ষা প্রথাযুগ্মে আর্য সম্ভানগণ কতকগুলি শিক্ষিত হইতেছেন এবং মাতৃভূমির কতদূর উন্নতি সাধন করিতেছেন একবার দেখা বাটক।

পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বালকের যথা রীতি “হাতে খড়ি” দিয়া প্রথম ভাগ ধরান হইল। দুই একখানি বাহালা পুস্তক পরিমাপাণ্ডি হইতে না হইতেই ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করান হইল। বালক একেবারে দুই-ভাষায় উন্নতি সাধন করিতেছে দেখিয়া পিতা মাতা ও পরিজনবর্গের আনন্দের সীমা রহিল না। বঙ্গভাষার উন্নতি মাইনর পরীক্ষার সহিত সমাপ্ত হইল। যদি কেহ আরও কিছু বেশী পড়িলেন, তবে সে “প্রবেশিকা” পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে সংস্কৃত চর্চা কিছু হইল, কিন্তু তাহা যৎসামান্য, তৃতীয় ভাষা স্কুলপাঠ পর্যন্ত। প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া শতকরা ৮০ জন “ম্যাগেস্ট্র কোর্স” লইলেন। তাঁহাদের সহিত সংস্কৃতের কোন সংস্বর্গ রহিল না। অবশিষ্ট ২০ জন বাঁহারা সংস্কৃত লইলেন, পরীক্ষার খাতিরে দুই চারি খানি কাব্য নাটকাদি পাঠ করিয়া সংস্কৃতের নিকট চিরতরে বিদায় লইলেন।

তাহার পর দেখা বাটক, ইংরাজী শিক্ষা কিরূপ হইয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে আমাদের বর্ণোচ্চারণ শক্তি সন্মত হইতে না হইতেই ইংরাজী মধ্যে দীক্ষিত হইয়া থাকি ও মরণ অধ্যবসায়ের সহিত উক্ত শিক্ষার সুৎপত্তি লাভ করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এই অধ্যবসায়টী পরীক্ষা পর্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। নির্দিষ্ট পুস্তক ওলি অভ্যাস করিয়া এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যদি একটা চাকুরী হস্তগত করিতে পারিলাম, তাহা হইলেই আমাদের সকল শ্রম সফল হইল। কিন্তু ইয়োগেদে ত এ প্রথা নাই! তাঁহাদের মধ্যে বাঁহার যে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকে, তিনি সেই বিষয়েরই উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে সে রূপ লোক কম জন আছেন। আমরা নিজ নিজ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইংরাজী শিক্ষায় বেরূপ সুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকি, তাহা ইউরোপীয়দিগের সহিত তুলনা করিলেও অতি সামান্য বোধ হইবে। এক্ষণে দেখা বাটক এরূপ শিক্ষার পরিণাম কি? বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত ইংরাজী চর্চা করার আমাদের পরিত্রা শিক্ষার ধ্বন্যদেহ ধ্বন্যদেহে পুণ্ডিত্য ভাব প্রবাহিত হয়। এইরূপ

বিক্রমীকৃত কুসংস্কারগণ হইয়া আসিয়া আধ্যাত্মিক সকলই হরণ চেষ্টা দেখিয়া থাকি। সুতরাং আমদের দ্বারা পবিত্র ভারতভূমির কিছু-মাত্র উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক; দিন দিন অবনতি প্রচুর পরিমাণে হইতেছে। আমরা আমাদের শাস্ত্রের একত্ব তাৎপর্য অবগত না হইয়া; অল্প বিদ্যাভেদে পদে পদে তাহারই দোষ বাহির করিয়া ধাত নান্না হইতে চেষ্টা করি এবং তদ্বারা অপর শাখাশাখাও বিভলিত করিয়া সমাজের বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকি। এই সকল ও অন্যান্য কারণ বশতঃ পূজনীয় আধ্যাত্মিকের অনুল্য বহু বেদ, ধর্ম্মন ইত্যাদি দিনে দিনে লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

তাই বলিলাম যে আমরা ইংরাজী শিক্ষা একেবারেই পরিভ্রাণ করিতে বলিতেছি তাহা নহে। বর্তমান অবস্থায় আমরা ইংরাজী শিক্ষার নিত্যভূমি বিবেচনা নহি। কেননা ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে আমরা অনেক ভাষার বিষয় অবগত হইরাছি। বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা ব্যতিরেকে আজ কাল আমাদের জীবন যাত্রা নির্বাহ হওয়া সুকঠিন। আমাদের বক্তব্য এই যে এমত কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহা উক্ত শিক্ষার হেতু কুসংস্কার মুক্তির প্রতি বেধকতা কার্য্য করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার ব্যুৎপত্তি গাভ করিলে ঐ সকল দোষ কখনই নিরাকৃত হইতে পরিবেন। যে হেতু বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেও বিজাতীয় ভাষা দ্বারা পক্ষিপোষিত ও পরিবর্তিত। বাঙ্গালা ভাষার একটা পুস্তক পড়াচ দেখা যায়, যাহা পাঁচাত্তা ভাবে পরিপূর্ণ নহে। যিনি বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন ইংরাজী ভাষায় দুই চারি খানি নাটক লিখা নষ্টের লিখিয়া সকলের প্রশংসা ভাজন হইলেন। এক্ষণে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বঙ্গভাষা ইংরাজী শিক্ষাজনিত কুসংস্কার দূরীভূত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এ স্থলে সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষাকে একটা গুরুতর কার্য্য জ্ঞাতী করিতে পারা যায় না, বলিলে অত্যাশঙ্ক হইয়া না। সংস্কৃত ভাষা যে পৃথিবীর সকল ভাষা ম্পর্কে উৎকৃষ্ট সকল জাতিই তাহা মুক্তকণ্ঠে গণ্য করিতেছেন। সুতরাং ইহার প্রেষণতা প্রতিপাদন করিতে আর কি প্রমাণ আবশ্যক? কর্ম্মশক্তি ইহুদোপে সভ্যতার আদর্শ স্বরূপ। তাহারই বরূপ উৎসাহের সহিত সংস্কৃত আলোচনা করিতেছেন তাহা দেখিয়াও আমাদের অজান রাশি নিরাশ হইতেছে না। জানিয়া

বিজ্ঞাতীয় শিক্ষার প্রভাবে উন্নত হইয়া আপনাকে আপনাই বড় জ্ঞান করিতেছি। বিজ্ঞাতীয়াদিগের মধ্যেও মোক্ষমূলর, শোলকর, উইলসন, অলকট মহোদয়গণের অলঙ্কৃত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যৌর নিজায় অতিভূত রহিয়াছি। সনাতন আৰ্য্যধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা না করিয়া অভিনব ধর্ম্মনেতা হইয়া স্পর্ধা করিয়া বেড়াইতেছি।

পূর্বে, বিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চা কিরূপ হয়, সংক্ষেপে বর্ণনা করা গিয়াছে, এক্ষণে সমগ্র বঙ্গভূমিতে সংস্কৃতের উন্নতি কিরূপ হইয়াছে দেখা যাউক। বেদ ও উপনিষৎ আৰ্য্যশাস্ত্রের মূল ও মন্ত্র স্বরূপ; ইহার রীতিমত অনুশীলন বাঙ্গালার যে কিছু মাত্র নাই ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। যে দুই চারি জন বেদজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালার আছেন তাঁহারা কাশীক্ষেত্রে গিয়া বেদ শিক্ষা করিয়াছেন। সমগ্র বঙ্গে কএক জন ব্যাভ নামা পণ্ডিত ব্যতীত এরূপ পণ্ডিত অতি বিরল বাহারা দশটা সংস্কৃত কথা একত্রে যোগাইয়া কহিতে পারেন। সুতরাং এরূপ পণ্ডিতাভিমানীগণ বিরাজন তাহা সংস্কৃত ভাষার কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন, জগৎ দেখিতেছে, অধিক সমালোচনা করিবার আবশ্যক নাই। অনাৰ্য্য শিক্ষার ভারত ভূমি প্রাণিত হইতেছে, কিন্তু পাঠক! এখনও একবার দীক্ষিত্য প্রদেশে বাইয়া দেখুন। সেখানে এখনও যেরূপ আশ্রয়প্রার্থীর সহকারে সংস্কৃত চর্চা হইতেছে দেখিলে হৃদয় পুলকিত হইবে। আবার কখনও যে লুপ্ত আৰ্য্য শাস্ত্র ও আৰ্য্যধর্ম্ম প্রচার হইবে এ দুরাশাও হৃদয়ে স্থান পায়। সেখানকার নারীজাতির মধ্যেও এরূপ শত শত আছেন বাহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় উন্নতি দেখিলে “উন্নত” বাঙ্গালীরও মস্তক অবনত হয়। তাহাদিগের মধ্যে এরূপ অনেক গুণ্ড সভা আছে, যেখানে স্ত্রীলোকেরা সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা ও বাগানুবাদ করিয়া থাকে। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা লাভন্বী আর কি হইতে পারে? সংস্কৃত শিক্ষার অন্তর্জগতের (আধ্যাত্মিক) উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় ইহা স্নেহ জ্ঞাতী পর্য্যন্তও স্বীকার করেন। শিক্ষিত যুবক! মিল, স্পেন্সের, হক্সলি, কি কেবল তোমরাই পাঠ করিয়াছ? জগন্নির ও অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কি উহার অনুশীলন কিছুমাত্র হয় নাহ, না উহার গূঢ়মর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই। তাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর ভ্রমসহকারে ঐ সকল গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন ও তাহাতে আত্মার প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না

দেখিয়াই আমাদের অমূল্যরত্ন অগহরণ করিয়া কর্তে ধারণ করিতেছেন। এখনও যদি আমাদের চৈতন্ত্য হয়, তবে আমরা ঈশ্বরকে শত ঐত্ব দান্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

একপে দেখা যাউক, সংস্কৃত চর্চা কিরূপে করা আবশ্যিক। সংস্কৃত শাস্ত্র অনন্ত। তথাপি বাল্যকাল হইতে উহার চর্চা আরম্ভ করিলে অনেক বিষয়ে শিক্ষিত হওয়া যাতে পারে ও বিধাতীর কুসংস্কার আমাদের হৃদয়ে কিছুতেই দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে না। অতএব বাল্যকালে সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা দিয়া সংস্কৃত আরম্ভ করান বোধ হয় কাহারও মতে হুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইবে না। পরন্তু ইহাতে বঙ্গভাষার উন্নতি তিন্ন অবনতি হইবে না। মাতৃতন্ত্বে পরিবর্দ্ধিত হইলে বঙ্গভাষার সমধিক উন্নতি হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আজ কাল বিদ্যালয়ে বৈরূপ সংস্কৃত চর্চা হইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর চর্চা বাহাতে হয় সে বিষয়ে প্রত্যেক আৰ্য্য সম্ভ্রানের সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। গবর্মেন্টে কি অভিসন্ধিতে "সারেন্স কোর্স" হইতে সংস্কৃত একেবারে উঠাইয়া দিয়া নিশ্চিত হইলেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। বাহাতে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাধারণের পাঠ্য হয়, গবর্মেন্টের নিকট সমবেত হইয়া আবেদন করা উচিত। কিন্তু সাধারণ উন্নতি প্রত্যেকের নিজ নিজ চেষ্টা ও উৎসাহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভারতের শাসন কর্তারা যেরূপাতি, যদি সংস্কৃত শিক্ষার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই দেন, মনে কর যদি সংস্কৃত চর্চায় পদে পদে প্রতিবন্ধকতাই করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরামর্শে আমরা কি আপনাদিগের স্বার্থে চিরকালের জন্য জলাঞ্জলি দিতে পারি, না আমাদের অমূল্যরত্ন হৃদয়কে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারি? বিশেষতঃ গবর্মেন্টের নিকট এতদূর প্রেরণ আকাজক্ষ্য করাও আমাদের কর্তব্য নহে। আমরা আপনাদিগের শাস্ত্রাদি পাঠ করিলাম, আর নাই করিলাম, গবর্মেন্টের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতি নহে। আমাদের নিজের বর ও উৎসাহ থাকিলে মনোরথ সিদ্ধির সহজ সহজ উপায় আপনিই উদ্ঘাটিত হইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ! এতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাবগ্রাহী হইয়া আসিলে এখন একবার সন্মতন আৰ্য্যপাত্রের হৃদয়র আশ্রয় গ্রহণ কর। একবার সেই অমৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, নতুও ব্রহ্মের ন্যায় উন্নত হইয়া বসিয়া বেড়াইবে। বর্তমান প্রণালী

উচ্চাধিকার বাহু চাকুটিয়া ক'হারও বন বিমোহিত হইবে না, তখন প্রকৃত উচ্চাধিকা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কাহাকে বলে জানিতে পারিয়া অতুল আনন্দলাভ করিতে পারিবে। আধ্যাত্মিকের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা থাকিবে না, ভারতের সনাতন ধর্ম যে কতদূর উন্নত তাহা জ্ঞানস্বরূপ করিতে পারিবে। যখন বাঙ্গালার এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্যন্ত এতদ্যেক সদগুরুপন্থি হইয়া গংগাহে বেদের চর্চা, বেদান্তের বিচার ও প্রতি অভ্যাস করিবেন তখন বাঙ্গালী আপনায় হুখে আপনিই উন্নত প্রায়, আপনায় গৌরবে অধঃ পূজিত ও ধরনীতলে একটা জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন। তখন জ্ঞানার্থী প্রীণ হইয়া অন্তঃকরণের কুবাঁসনা ও কুবৃত্তি সকল দমন করিবে, ও সর্গভূতের অন্তরস্থিত পরমাত্মাকে ভুলিয়া কেহই বিষয় দিবে উন্নত হইবেন না। তখন কি ধনী কি ধর্মীয় বসবাসীর এতদ্যেক নিকেতন স্বর্গীয় শান্তির পবিত্র নিকেতন বলিয়া বোধ হইবে এবং আলৌকিক যোগ বিদ্যাবলে এতদ্যেকই মথার মুক্তি পথের অধিকারী হইতে পারিবেন। অতএব, ভ্রাতৃগণ, 'উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

উপাসনা।

বস্ত্র নিঃস্রুতিং বেদা যোবেদৈত্বেহবিলাং জনং।

নির্ধ্বমে তবং বশে বিদ্যাভীর্ষ মহেশ্বরম্।

বৈশাখ মাস সমাপ্ত ; প্রত্যেকর মীনভোগ সংহার করিয়া ঘেঘ বিহারে প্রবৃত্ত। প্রাতঃকালে অনিল-দেব সৌরভ-সস্তার উপহার আহরণ করিয়া ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে নিম্নিত জীবকে প্রবুদ্ধ করিতেছে। বন্ বন্ রবে ঘেঘ বলিতেছে উষার সংবেশ মধুর হইলেও, পরিহার কর। আপাত মধুরিয়ার মুক্ত হইও না। বিহঙ্গম মধুর-কূজনে বলিতেছে, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কর্ণে নিরত হও, শ্রমের অতীত করিয়া অন্তঃপাননে দত্ত হইও না। কুন্ডল-কানন বিকশিত কুন্ডলদানে পরিঃশাভিত, ভ্রমর নিকর গুণ গুণ রবে গুণ পান করিয়া প্রস্রুতি পুষ্প-রাজিকে বিদ্ধ চরণান্তিকে উপস্থিত হইতে সজ্ঞত করিতেছে। ইহা বড়ই সুখের সময়,—সবর্ষ। মধুজনন-পুলকিত, জ্বর নবীন উষার সময়,—দেহে বৃত্তন বলের উপভোগের সময়। আশা কুহকিনী নানাভাবে নানা

বিস্তার করিতেছেন। আশার সংসারী আশাই আমাদের হৃদয়।—নিরন্তর জিভাপে পরিতপ্ত হইয়া অশেষ যাতনা গোগ করিতেছি, কেবল মায়াবিনী আশাই অমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। আশার দাস হইয়া সত্তত বাল্যলীলার ক্রাড়াপির, বিষয় সহ নিতরাং আমোদ। বিষয় বিষ হইলেও দ্বাল্য বশতঃ অমৃতময় বোধ হইতেছে। আমাদের জীবন সঙ্গীর্ণ হইয়া আসিল কিন্তু বৈশাখ মাস আর অতীত হইল না। সাধনায় ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া বড় বেণী হইলে, মেঘ ছাড়াইলে বৃষে উপনীত। মেঘ বৃষ পরিহার করিতেই ক্ষমতা জন্মে না, কি দিয়া কি বলিব! প্রবোধক অশেষ সামগ্রী, উপায় ও অবলম্বন থাকিলেও মন তাহার নিকট বাইতে চায় না; যদি বাইতে চায় কাল ধর্ম্মে কুসঙ্গে তাহা বিকৃত হইয়া উঠে। বর্তমান সময় বড়ই ভীষণ। ক্রিয়া কলাপ প্রায়ই নরক দ্বারের শরণি-স্বরূপ। ধর্ম্ম কথা সাধু-জনের গুহা নিহিত। বিধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের প্রচার। শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, আচার নাই, বিচার নাই, আছে কেবল বাবদুকতা, বিলাসিতা ও কামলীলা। এ জীবনের নববর্ষ কুবাতাস হিল্লোলে বিকল হইল, কদাচিত্ সদনুষ্ঠানের বাসনা উপস্থিত হইলেও নাস্তিকের প্ররোচক বাক্যে ডুবিয়া যায়। যদিও না ডুবে (ভয়ে ভীত হইয়া পরিণামে কি হইবে ভাবিয়া আরাধনার আয়োজন করি) অমনি লজ্জা আসিয়া বারণ করে। আবার নবীন রিপুগণ উহার সম্যক পরি-পতী। তাহাদের অসার প্রলোভনে যে মুগ্ধ না হইল সেই রক্ষা পাইল। নচেৎ, অনন্ত নিরয় আলিঙ্গন করিতে অলক্ষিত ভাবে হস্ত প্রসারণ করিতেছে কেন? পাঠক সাধুজন্ম হৃৎবার আশা থাকিলে নবীন রিপু হইতে দূরে থাকিবে। বালকের মত, অনভিজ্ঞের স্তায়, আত্মবোধ বিহীন, নবীন-বচন-রচনে কর্ণপাত করিও না, মজল হইবে। শাস্ত্রানুসারে আত্মতত্ত্ব বিচার কর, আরাধনায় প্রবৃত্ত হও, কর্ম কর, নিবৃত্তি লাভ হইবে, হৃদয়ে শান্তি পাইবে। বিচার, উপাসনা প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ই নব্য হস্তে পড়িয়া বিকৃত ভাবে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইতেছে,—উহা কলির প্রভাব। ভারত জগতের মধ্যে ঈশ্বরের প্রধানতম উপাসক। ভারতের অধিকাংশ শাস্ত্র কেবল তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছে, তথাপি নবীন বালকতার আশা কেন? এখন উপাসনা ও উপাসক সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি আছে তাহার আলোচনা করা যাউক। পরে কর্তব্য অবধারণ করা যাইবে।

ভূমি নবীন; আলোকে তোয়ার, চক্ষু হুটিয়াছে, শিক্ষিত বলিয়া অভিমান

জন্মিয়াছে। হুত্তির গন্ধগাঢ়ী শাস্ত্র শুনিলেই বিরক্তি উপস্থিত হয়, অবোক্তিক বলিয়া শাস্ত্রটা উড়াইয়া দিতে পারিলেই হিত বোধ কর। আমরা বলি ইহাই তোমার ভ্রম, কুমতি, কুশিক্ষা ও কুদীক্ষা। আজ যে তুমি শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিতেছ ঐ শিক্ষা তুমি কোথা হইতে পাইলে? উহা কি হুক্তি জালে আবদ্ধ করিয়াছ, না, শিক্ষক ও গ্রন্থোক্তিকে আস্থা করিয়া অন্তরে সংগ্রহ করিয়াছ? পূর্বকথা একবার স্মরণ করিলেই দেখিবে কেবল বিবাস করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে বলিয়াই (অবিদ্যা হইলেও) বাহ্য কিছু শিক্ষা করিয়াছ। সুতরাং বিষয় বিশেষে শাস্ত্র বিশেষের প্রতি আস্থা থাকা প্রয়োজন। নচেৎ মানব কিছু জানিতে পারে না, শিখিতে পারে না, বুঝিতে পারে না। জ্ঞানী ও বিদ্বান হইতে হইলে নিত্য ও কৃত উভয়বিধ শাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। (আমরা শাস্ত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব এজ্ঞা হুই একটি কথায় শাস্ত্রের আবশ্যকতা শেষ করিলাম)। শাস্ত্র অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেয়, এবং হিত শাসন করে। 'বেদ জগন্মের আদিম শাস্ত্র এবং উহা অপৌরুষেয়। একই বেদ কার্য্য সৌকর্য্যার্থে তিন খণ্ডে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক বেদ তিন প্রকরণে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। উহাই মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। পরব্রহ্ম বেদান্ত-বেদ্য। আশ্চর্য্যতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যথাবিধি উপনিষদের সেবা করিতে হইবে। বেদান্তবেদ্য পরম পুরুষকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপনিষদ সাহায্যে জানিতে হইবে; অন্ত্রোণায়ে তিনি জ্ঞেয় নহেন। শ্রুতি তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,

‘নাবেদ বিশ্বনুতেভ্যং ব্রহ্মন্তং ভৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি’।

অবেদ-বিদগ্ধণ তাঁহাকে জানিতে পারে না। এখন অবেদ অর্থ বস্তু প্রকার ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু বেদ না জানিলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না এই অর্থই হইবে, পরাবিদ্যার শরণ লইতে হইবে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ঐ শ্রুতিতে যে বেদের কথা আছে উহাও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ নহে জ্ঞান-কাজাত্মক বেদ, অর্থাৎ বেদান্ত বা উপনিষদ। (শাস্ত্র প্রবন্ধে পঞ্চাং বক্তব্য)।

বেদান্তের কিঞ্চিৎ অংশ আলোচিত হইলেই উপাসনার বিষয় সম্পূর্ণ-

রূপে অবগত হওয়া বাইতে পারে। তাহাতে জ্ঞান না থাকায় ও প্রকৃত তত্ত্ব অতিজ্ঞতা না থাকায় অতীত উপাসনার বিচিকিৎসা উপস্থিত, এমন কি উহার অর্থটা পর্য্যন্ত অনেক নবীন শ্রেয়সীমানগণ অবগত নহেন। উহার বিদেশীয় ভালে নৃত্য করিয়া থাকেন, এদেশীয় তাৎপর্য্যও বিদেশীয় হইয়া মুকিতে থাকেন, কাজেই বিদেশীয় অর্থে অনর্থ হইয়া থাকে।

আমরা অহরহ দেখিতেছি সকলের সুখঃখ সমান নহে, কামনা সকলের ভুল্যনয়। সকলে ভুল্য ফল পায় না এবং সকল ফলও পায় না; সকলে সমস্ত কার্য্যে ক্রমবান হয় না, চিত্ত ও সুখসাধন দ্রব্য সকলের সমান নহে। আশা থাকিলেও সকলে সকল উপার্জন করিতে পারেনা। সকলের মনের গতি, প্রকৃতি একরূপ নহে। এইরূপ দেখিয়া নিশ্চয় হয় যে, অধিকারী ও অনুষ্ঠান একরূপ নহে এবং তাহাদের অনুষ্ঠের ধর্ম্মও একরূপ নহে। সুখ দুঃখের তারতম্যট তন্মূল কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম তারতম্যের অনুমাপক। শ্রাব্য ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য থাকাই তাহার অনুষ্ঠাৎ পুরুষের প্রভেদ থাকার অনুমাপক। অতি সজ্জেরূপে বলিতে হইলে এই বলা বাইতে পারে যে, সর্ব্বসাধারণ একধর্ম্ম নাই এবং সকলে সকল ধর্ম্ম উপার্জন করিতে সক্ষম নহে।

ইউরোপীয়গণ অদ্যাপি ইহার মর্ম্ম উদ্ধাটন করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহাদের অধিকারী ও ধর্ম্ম বিচার আদৌ নাই। সুতরাং বলিতে পারে বরাহ-নিম্বদক চণ্ডাল ও রাজসমীপস্থ লর্ড এই উভয়ের ধর্ম্ম প্রযুক্তি ভুল্য। উহাদের শিষ্যানুশিষ্য অন্তর্দেশীয় “বাবু কদম্ব”; সুতরাং বাবুদের উপাসনা কাণ্ডে মহা গ্লিভাট অবশ্যই ঘটবে। বাবুগণ বাহাকে উপাসনা বলেন তাহা উপাসনা নহে উহা “প্রেরার বা নেমাজ” বা আর কিছু হইতে পারে। উপাসনা এই শব্দটা ইউরোপের কোন যন্ত্রে যন্ত্রিত হয় নাই। উহা বাঁহাদের শব্দ তাঁহারা যে অর্থ ও তাৎপর্য্যে ব্যবহার করেন তাহাই গ্রাহ্য, তাহার অপার্থ্য করিলে, হয় অনতিজ্ঞতা, না হয় বাস্তব প্রকোপ ইহার একতর নিশ্চয়। যে শব্দ যে অর্থে চির প্রচলিত, তাহার নূতন অর্থ করা রাম, কেশ, দেহু, শিবুর কার্য্য নহে কেন “মিটারের” ও সাধ্যায়ত্ত মর। এখন দেখা বাউক বোদ্যচার্য্যগণ প্রথমতঃ উপাসনা কাহাকে বলিয়াছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, ভৃক, গৌড়গাদ গোবিন্দ ও শঙ্করাচার্য্য ইহারাই বোদ্যে প্রধান আচার্য্য এবং

পক্ষপাত ক্রমে উপদেশ সাহায্যে জ্ঞানি জীবন্ত। বোদ্ধ তত্ত্ব অবগত
হইতে হইলে ইহাদের কথাই প্রামাণিক এবং তদনুসারী অধস্তন
আচার্য্যগণের কথাও গ্রাহ্য ।

প্রথমতঃ দেখা যাউক প্রুতিতে কি আছে । শিষ্য একান্ত মনে
ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুর উপাসনা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের শব্দ উৎখাপিত করিলেন আচার্য্য
বলিলেন ।

“নতত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্নগচ্ছতি নো মনো ন বিদ্রো ন বিজানীমো
বৈধেতদনুশিষ্যাদন্যদেবতদ্ বিদিতাদাষো অবিদিতাদধি । ইতি শুক্রম
পূর্বেবাং যেন স্তম্ভ্যাচ চক্ষিরে ॥ ৩ ॥ তলবকারপ্রুতিঃ ।

তথায় চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না, (কিছুই) জানি না, কিরূপে
অনুশাসন করিতে হয় তাহাও জানি না, তাহা বিদিত ও অবিদিত হইতে
অন্য ইত্যাদি ।

এরূপবিধ প্রুতি বাহুল্যের অভাব নাই ।

ঐ প্রুতির গরেই টৌ প্রুতি ক্রমশঃ প্রকাশিত আছে ।

“তদেব ব্রহ্মত্বং বিজি মেদং যদিদমুপাসতে ।”

ভাব্যকার স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন “উপাস্যো বিষ্ণুরীধর ইচ্ছন্ত প্রাণোবা
ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি । মত্বান্মা ।”

ভাব্যকার হাদোগ্য প্রুতির ভাব্যারম্ভে উপাসনার একটী লক্ষণ করিলেন ।
যথা—

“উপাসনং তু যথাশাস্ত্র সমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বন মুপাদায়
তন্নিম্ন সমান চিত্তবৃত্তি সন্তান লক্ষণম্ ।”

যথা শাস্ত্র কোম অবলম্বন গ্রহণ করিয়া তাহাতে চিত্তবৃত্তি তত্ত্ব করাকে
উপাসনা বলে ।

“উপাসনাত্ৰিতোদধর্মোজ্ঞাতে ব্রহ্মনি বর্জতে ।”

এইরূপে উপাসনা তাৎপর্য্য সহজে বুঝিবার জন্য বেদান্তসার-কার
লিখিলেন,—

“উপাসনস্ত সত্ত্বঃ ব্রহ্ম বিবরক মানস ব্যাপারঃ

রূপাধি শান্তিল্য বিদ্যাভীনি—

সত্ত্ব ব্রহ্ম বিবরক মানস ব্যাপারকে উপাসনা বলে যেমন শান্তিল্য বিদ্যা,

(সৈবর্গ বিদ্যা সহরবিদ্যা প্রভৃতি ছান্দোগ্য ক্রতিতে বহুবিধ বিদ্যার উল্লেখ আছে।)

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি অধিকারী-ভেদে অস্তরবৃত্তি বিভিন্ন, সুতরাং অনুষ্ঠের প্রণালীও বিভিন্ন। সাধারণতঃ লোকদিগকে যেমন উত্তম মধ্যম ও অধম ভাগে বিভাগ করা যায়, তেমন তাহাদের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও বিভিন্ন হয়। উপাসনা প্রণালী ও তন্ত্রপত্রবিধা যথা,—অহংগ্রহ, তটস্থ ও অঙ্গপ্রতিভ। অহংগ্রহানুষ্ঠানে সাক্ষাৎ করণ সাধ্য জন্মে।

“বস্যা স্যাদক্ষা ন বিকিৎসাস্তি।” ক্রতি

“দেবোভূত্বা দেবানপোতি।” ক্রতি:

“সদাতস্তান ভাবিতাঃ।” ক্রতি:

যার যে দেবতার উপাসক সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্তি ঘটিলেই অহংগ্রহ উপাসনার ফল ফলিয়া থাকে। যিনি নিঃসংশয়িতরূপে আমি ঈশ্বর অর্থাৎ সোহংভাবে উপাসনা করিয়া আলম্বন বলে সিদ্ধলাভ করিতে পারেন তাঁহার অহংগ্রহ উপাসনার ফল হয়। সোহংভাবে গ্রহণ করা হয় বলিয়া ইহাকে অহংগ্রহ বলা, ইহাতে ক্রমে মুক্তি ঘটে। তটস্থ উপাসনার সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা নাই। ইহাতে কামাচারাদি অসুখের ফল হয়। অঙ্গগ্রহে প্রতীকপ্রতি উপাসনা হইয়া থাকে, ইহাতে কর্ম সম্বন্ধি হয়। এইরূপে বেদান্ত বিদ্যাও বিদ্যাফল সম্প্রদায় প্রচার করিয়াছেন। এবং অধিকারী অধিকারানুরূপ নিগুণ, সগুণ, স্বরূপ, তটস্থ, অমর্ত ও মূর্তরূপে বর্ণিত। শব্দমাদি সম্পদ সম্পন্ন ব্যক্তির উপাসনার প্রয়োজন নাই, গুরু বেদান্ত বলে অচিরে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। পরব্রহ্ম অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অশক, বাক্য মনের অগোচর তাহাকে উপাসনা করা যায় না, কারণ তিনি উপাসনার বিষয় নহেন। উপাসনা মানস ব্যাপার, মনে তাঁহাকে ধরিতে পারে না “বতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। এই জন্ত ক্রতি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন নিগুণ ব্রহ্মের, সগুণ ব্রহ্ম উপাস্ত।

“যেবাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্তং চৈবামূর্তং মর্ত্যাক্ষাং মর্ত্যকং”। ক্রতি:

মূর্ত ও অমূর্তভেদে, মর্ত্য ও অমর্ত্যভেদে ব্রহ্মরূপ বিবিধ।

এইরূপ, সগুণ ও নিগুণ বোধক ক্রতি যিনি যিনি সংগৃহীত হইতে পারে। যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনিই তাঁহা যিনিব জানেন তাঁহার একটি

তাত্ত্বিক, অন্যটা সারিক। নিগূণ, নিরঞ্জন স্বরূপ, ইহা, নিরূপাধিকারিক; প্রকৃতি, দ্বন্দ্ববিশিষ্ট, ইহা সোপাধিক। উপাধির সংযোগে সগুণ, বিয়োগে নিগূণ। অবিদ্যা অবস্থায়ই উপাস্য উপাসকাদি ভেদ জ্ঞান থাকে। এখন এসম্বন্ধে শঙ্করাবতার জ্ঞানগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন একবার দেখা বাউক।

“এবং সহস্রাংশো বিদ্যাবিদ্যা বিষয়ভেদেন ব্রহ্মণে বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি ।

তত্র বিদ্যাবস্থায়ং ব্রহ্মণঃ উপাস্যোপাসকাদি

লক্ষণঃ সর্বো ব্যবহারঃ” । শঙ্কর ভাষ্যম্ ।

এইরূপ বহু প্রকৃতি বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয় ভেদে ব্রহ্মের নিরূপতা প্রদর্শন করিতেছে। অবিদ্যা অবস্থায় ব্রহ্মে উপাস্য-উপাসকাদি ব্যবহার।

আবার—“এবমেকমাপি ব্রহ্মাপেক্ষিতোপাধি সম্বন্ধং

সিদ্ধান্তোপাধি সম্বন্ধকোপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ

বেদান্তেষু উপদিশ্যতে” । শঙ্কর ভাষ্যম্

এইরূপ ব্রহ্ম এক হইয়া ও উপাধি ও বিরূপাধি সম্বন্ধে উপাস্য ও জ্ঞেয় ভেদে উপদিষ্ট।

হুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র ও উহা স্বীকার করিয়াছেন।

“অপেক্ষিতোপাধি সম্বন্ধনুপাস্যত্বেন, নিরন্তোপাধি

সম্বন্ধং জ্ঞেয়ত্বেন ইতি” । বাচস্পতি মিশ্রঃ

প্রসিদ্ধ সাম্প্রদায়িক আনন্দগিরি ও তাহাই বলিয়াছেন।

“বিদ্যাবস্থায়োজ্ঞেয়ং নিগূণত্বং সত্যম্ । অবিদ্যাবিসয় উপাস্যং সগুণত্বং” ; আনন্দগিরিঃ ।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া সু্পষ্টরূপে জানাযায় যে বাহ্য বিদ্যার (জ্ঞানের) বিষয় তাহা নিগূণ ও জ্ঞেয়। তাহাকেবল মাত্র জানিতে হয়। আর বাহ্য অবিদ্যার বিষয় তাহা সগুণ ও উপাস্য। সগুণ ব্রহ্মেরই পূজা ও উপাসনাদি হইয়া থাকে। নিগূণ ব্রহ্মের পূজা ও উপাসনা হয় না।—উপাসনার কলের তারতম্য আছে।

“তত্র অবিদ্যাবস্থায়ং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদি লক্ষণঃ

সর্বোব্যবহারঃ” । শঙ্কর ভাষ্যম্

অবিদ্যা অবসার ব্রহ্মের উপাস্য উপাসকাদি ব্যবহার নির্বাহিত হয় ।

“তত্র কানিচিং ব্রহ্মণঃ উপাসনান্য ভূতদ্রব্যার্থানি” । সেই উপাসনা আবার কতকগুলি অভ্যুদয় কলের নিমিত্ত । ভান ও অণিমাди ঐশ্বর্য প্রভৃতির নাম অভ্যুদয় । ইহা পূর্বকথিত তটহোপাসনা ।

“কানিচিং ক্রমমুক্ত্যর্থানি” শঙ্করভাষ্যম্ ।

কতকগুলি ক্রমমুক্তির জন্য । যেমন স্বর্ঘ্য লোকাदिতে জন্ম ক্রমে উর্দ্ধ উর্দ্ধ লোকে জন্ম, পরে প্রকৃত মুক্তি হয়, ইহাই পূর্বোক্ত অংগ্রহোপাসনা ।

“কানিচিং কর্মসমুদ্রার্থানি, “শঙ্করভাষ্যম্ ।

কতকগুলি কর্ম সমুদ্রির নিমিত্ত । যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার কলের উৎকর্ষকে কর্ম সমুদ্রি বলে, ও ঐ সমস্ত উপাসনাকে অঙ্গগ্রহত বলে ।

“তেষাং গুণ বিশেষোপাধি ভেদেন ভেদঃ । এক এবহু পরমাত্মবরন্তে স্তে গুণ বিশেষে বিশিষ্টঃ উপাস্যো বদ্যপি ভবতি তথাপি যথাগুণোপাসন-মেব ফলানি ভিদ্যন্তে” । শঙ্করভাষ্যম্ ।

সে সকলের তরুণ প্রভেদ কেবল গুণ বিশেষরূপ উপাধি দ্বারা কল্পিত । যদিও একই পরমাত্মা গুণবিশেষ বিশিষ্ট হইয়া উপাস্য হইতেছেন তথাপি গুণবিশেষ অনুসারে উপাসনা কলের ভিন্নতা হইয়া থাকে । প্রাতি স্পষ্টরূপে তাহা বলিয়া দিয়াছেন ।

“তঃ যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি” । প্রাতি ?

“যথা এসত্বুশ্মিন্‌লোকে পুরুষোভবতি তথেষঃ প্রেত্যভবতি” । প্রাতি

বদ্যপ্যেক আত্মা সর্বভূতেষু স্থাবর জঙ্গমেষু গুঢ়ঃ তথাপি চিত্তোপাধি বিশেষ ভাবন্যাদাস্ত্রনঃ কুটস্থ নিত্যসৈক রূপস্যাগুস্ত রেষুর মাণিক্যতস্য তারতম্য মৈশ্বর্য শক্তি বিশেষৈঃ প্রাতি, তস্য ব আত্মানমা বিস্তরাং বেদেত্যত্র” । শঙ্করভাষ্যম্ ।

যদিও একই আত্মা স্থাবর জঙ্গমে অদৃশরূপে স্থিত আছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন চিত্তরূপ উপাধির তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ থাকায় কুটস্থ চিত্তরূপ পরমাত্মার প্রাকটোর, তারতম্য সম্ভব হয় । অর্থাৎ বাহ্যর বেক্রূপ চিত্ত তাহার তদনুরূপ চৈতন্যমুর্তি এবং তদনুরূপ ঐশ্বর্যশাক্ত হইয়া থাকে এ নির্ণয় প্রাতি, স্মৃতি, শ্রুতি সর্বত্রই প্রসিদ্ধ । যে আপনাকে অত্যন্ত স্বপ্রকাশ রূপে জানে সে তদনুরূপ বল প্রাপ্ত

হয়। এই সমস্ত উক্তি বাহ্যে উপাসনার প্রকার ভেদ ও অবিকা-
রিত তারতম্য বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপাসনা কি তাহা
একরূপ বলা হইল।—বাহ্যসংগত তাহাই সাকার “সংগত সাকার
বিক্তিঃ। হৃদরাজ সাকারেরই উপাসনা ও পূজাদি হইয়া থাকে,
নিওঁণের হয় না।—সংগত বা সাকার প্রতিপাদক বিস্তর ক্রটি আছে।

অশব্দম্পর্শনরূপমব্যয়ং

তথারসমিত্য মগন্ধবচিবৎ

অনাদ্যনন্ত স্নহতঃ পরং ধ্রুবং।

নিচ-বাতম্বুত্বা মুখাৎ প্রমুচ্যাতে। > ঠাঞতি

ইত্যাদি ক্রটি যেমন নিওঁণ প্রতিপাদক তেমন সঙ্গত প্রতিপাদক ক্রটিও
বিস্তর আছে।

‘মনোময়ঃ প্রাণ শরীরো ভাক্লপঃ সত্য নক্লয়ঃ আকাশ

আত্মা সর্ব কন্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ’। ইতি

‘য এষোত্তরা দতো হিরণ্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে হিরণ্যাক্ষঃ

হিরণ্যকেশ আশ্রণখ্যঃ সর্বএব সুবর্ণঃ।’ ইত্যাদি।

অনেকে বলিতে পারেন “হিরণ্যাক্ষ” প্রভৃতি রূপ ঈশ্বরে সঙ্গত
হয় না, ইহা ভ্রম।

‘স্ত্রাৎ পরমেস্বরস্ত্রাপীচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং

রূপং সাধকানু গ্রহাধম্’।

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য।

সাধকানুগ্রহের নিমিত্ত পরমেস্বরেরও ঐচ্ছিক মায়াময় রূপ হয়।
ঐচ্ছাততে ইহাও প্রতিপাদিত হয় যে, জগতের সাধকোত্তম অর্থাৎ
জড় সৃষ্টির উপাসনা করেন না। সৃষ্টি যে অসাধারণ শক্তি আছে
তাহা ঈশ্বরগত শক্তি কেবল জড় শক্তি নহে। এই বিবেচনার সূর্য্য ঐতীকে
ঈশ্বর বুদ্ধি উপাসন পূর্ব্বক অনির্দেশ বহু ঈশ্বরের ধ্যান করেন।

“আকাশস্তরিতাৎ”। এই সূত্র ও তাহাে উহার বিচার ও মীমাংসা
সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কল কথ্য যিনি সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা বা সূর্য্য
স্বাক্ষরের আত্মা তিনি নিম্পাপ। ঈশ্বর তির অন্য কেহ নিম্পাপ নহে।

হুতরাং সূর্য্যাস্তগতি পুরুষ ইবর তির কেহ নহেন । অতএব ভাষ্যকার “এব
নিহাপি আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্যরঃ পুরুষঃ সৰ্ব্ব পাণ্ডোদয় লিঙ্গাৎ পর এবোতি
বক্ষ্যতি ।”

এবং ভগবদ্বাক্য ও আছে ।

বদ্ বদ্ বিভূতিমং সত্ত্বং ত্রীমদুর্জিত মেবহ ।

তত্ত দেবাগন্ধৰ্ব্বং মমতেজোংশং সত্ত্ববঃ ।” গীতা

বাহা ঐবদ্যশালী, ত্রীমান, তেজস্বী, তাহা আমার তেজের অংশ সত্ত্ব
বলিয়া জান ।

সার্য্য বিগ্রহধারণের বিবরণ বিস্তর শাস্ত্রে আছে । ক্রতি ও স্মৃতিতে
অভাব নাই ।

গায়াত্র্যেবা সন্ন্যাসস্তা যস্মাৎ পশ্চাৎদিনারদ ।

সৰ্ব্বভূতগুণৈৰ্বুজ্জং নত্বং মাং স্তম্ভু মর্হসি ।”

ক্রতিতেও পূর্ববর্ণিত রূপ তির ২ দেবমূর্তিরূপে আবির্ভাব বিবরণ প্রবণ
করা যায় । সামবেদীয় তলব শামোপনিষদের তৃতীয় খণ্ডের সমস্তই
উহার কথা ।

“ব্রহ্মহৃদেবেভ্যো বিজিগ্যে—তেভ্যোহ

প্রাচুর্ভূব—বহশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবা চ

কি মেতৎ বক্ষমিতি । ২৫ । ১২ । ইত্যাদি ।

এখন কয়েকটা কথা বলা বাইতেছে যে, পূর্বে যে সমস্ত কথা লিখিত
হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হয় যে, নিগুণ ব্রহ্ম জের এবং
সগুণ ব্রহ্ম, উপাস্য । উপাসনা সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপার হুতরাং
নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নাই । জের হইলে জ্ঞানাবীন । জ্ঞানগুণ
একরূপ মানস ব্যাপার । তবে উপাসনা না হইবে কেন ? জ্ঞান একরূপ
মানস ব্যাপার হইলেও উহা মানস ক্রিয়া নহে । উপাসনা ক্রিয়া বিশেষ,
উহা মানস হইলেও কর্তার অধীন । কর্তা তাহা করিতে পারে, ইচ্ছা না
হইলে না করিতেও পারে, অন্যথা করিতেও পারে । জ্ঞান প্রমাণ জ্ঞান ।

প্রমাণ আবার বস্তু স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জন্মে। কাজেই তাহা ইচ্ছাশূ-
 ন্যারে করা না করা ও অন্যথা করা যায় না। যেমন অগ্নি একটা বস্তু। উহা
 দর্শনমাত্রই যে অগ্নিবুদ্ধি জন্মিবে তাহা নিবারণ বা অন্যথা করিবার সাধ্য
 নাই। একবার বস্তু স্বরূপ অবগতি হইলে তাহার প্রতিষেধ হয় না। ব্রহ্ম
 অজ্ঞানের আবরণে আমাদিগের নিকট আবৃত। সেই অজ্ঞান নাশ পাই-
 লেই বস্তু তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া যায়। একন্যাই তত্ত্ববিচারার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু
 ও বেদান্তের সেবা করিতে হয়। একটা রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে বাবৎ
 রজ্জুস্বরূপ জ্ঞান না হইবে তাবৎ উহা সর্পাকারে ভয় প্রদান করিবে।
 যদি কেহ তাহা বুঝাইয়া দেয় যে উহা সর্প নহে, রজ্জু; তখন রজ্জু বোধ
 উৎপাদিত হইলে আর তাহার অন্তথা হয় না। সর্প ভীতিও থাকে না।
 উদ্রুপ সদগুরু অজ্ঞানাবরণ, “মেতি নেতি” করিয়া মিথ্যা বুঝাইয়া-
 দিলেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া যায়। এতলে কেহ বলিতে পারেন
 রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে অচিরে ঐ ভ্রম বিদূরিত হয়, কিন্তু শত বার ব্রহ্ম
 করিলেও ত ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশ পায় না, তবে আর ঠিক হইল কি? তাহা
 নহে। নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে যে আশ্চর্য্য বুদ্ধি আছে সে জগৎ মিথ্যাই দেখে,
 রজ্জুর মত নিশ্চররূপে অনুভূত হয় নাই বলিয়া কেবল ব্রহ্মনামে স্বরূপা-
 ধিগম হয় না, বেদ প্রমাণ জনিত ব্রহ্মস্ব-জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান জনিত সংস্কা-
 রিত্বের বিরোধী। রজ্জুটি প্রকৃতরূপে হৃদয়ে যেরূপ অনুভূত হইয়াছিল, ব্রহ্ম
 সেরূপ অনুভূত হয় নাই, অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ আছে তাই স্বরূপাধি-
 গম হয় না।

“ন গচ্ছতি বিনাপানং ব্যাধিনৌষধ শব্দতঃ।

বিনাপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দেন নুচ্যতে।” শঙ্করাচার্য্যঃ

যথার্থরূপে অনুভব হইলে ব্রহ্মজ্ঞানও প্রকাশিত হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান
 ক্রান্তিস্বস্তর অধীন। স্তত্রএব উপাস্য ও জ্ঞেয় কতদূর পৃথক তাহা এক-
 রূপ বলা হইল। এখন আর এক আগতি উৎপাদিত হইতে পারে। ব্রহ্মো-
 পাসনা এই কথাটাই তবে ব্যবহার হইতে পারে না। তাহা নহে। যেখানে
 ব্রহ্মোপাসনার কথা আছে তথায় বুঝিতে হইবে সপ্তম ব্রহ্মোপাসনা। লক্ষ-
 যসীহার ধ্যানরূপে যদিও বলিয়াছেন নিও'পের উপাসনা হইতে পারে,

তাহাতেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিগূণোপাসনা হইতে পারে এক্ষণ প্রতিপাদিত হয় নাই ; পরোক্ষভাবে নিগূণোপাসনা হয় তাহাই বলা হইয়াছে । পরোক্ষভাবে উপাসনা করিতে হইলেই আলম্বনের প্রয়োজন, নচেৎ শূন্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় অধঃপতিত হইয়া যায় তাহার কোন ফল হয় না ।

অতএব সনির্বন্ধ বলা বাইতে পারে উপাসনা বলিলেই সগুণোপাসনা বুঝিতে হইবে । নিগূণের উপাসনা বলা একরূপ হাস্যপরিহাসের কথা । অধুনা উন্নতি ক্রম বাবু-চক্র, সর্কবিষয়ে উন্নীত হইতেছেন, বোধ হয় তাহারই ফলে উপাসনা উন্নতি পাইয়া নিগূণে উঠিয়াছে । বাবুদের আর এক আপত্তি দয়া ভক্তি প্রভৃতি নিরাকার হইয়া ও যখন অনুভূত হয় তখন নিরাকারের উপাসনা হইবে না কেন ?

বাবুদের যেমন তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন ইহাও তেমন তর্ক । মনে, কোন কোন অবস্থা অবলম্বনে সময়ে সময়ে যে এক এক ভাব হয় তাহার কোনটা দয়া কোনটা ভক্তি ইত্যাদি । তোমারই মনের এক এক অবস্থার নাম ভক্তি দয়া প্রভৃতি । ভক্তি দয়া প্রভৃতি যদি মন ছাড়া অন্য এক পদার্থ হইত আর তুমি তাহা অনুভব করিতে পারিতে তবে এতর্ক সম্ভব হইত । আদৌ তাহা নহে । ব্রহ্ম যে মনের অঙ্গোচ্চর, মনে তাহাকে পায় না । যদি মনে ধরিতে পারিতে তবে অবশ্য অনুভব হইত । যদি ভক্তি দয়ার দ্বারা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিতে তবে তোমার কথা শোভা পাইত । নিগূণ উপাস্ত্র নহেন, উপাস্ত্র হইলেই গুণময় । ব্রহ্মগুণাতীত । হৃদয়ে নিহিত থাকিলে ও অক্ষানগটে সমাচ্ছন্ন অজ্ঞান দূর করিতে যে সাধন তাহাই করিতে পার । গুণাতীত ব্রহ্ম মানসিক অবস্থা নহে । যদি তোমার মানসিক অবস্থা ব্রহ্ম হয় তবেত তোমার মনের সহিত এক সময়ে তাহার নাম সাধন হইবে । এই দ্বাবাবিকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব বাবুদের চত্বরেই বাস করে, অন্তত্ব নহে । আর ভক্তি দয়া প্রভৃতি সাবয়ব বস্তু অবলম্বনেই হইয়া থাকে । তোমার অবলম্বন কেবল নয়ন মুদ্রিত করা । নয়ন নিমীলন করিয়া বিষয়ের অনুধ্যান ভিন্ন আর কি কর । নয়ন নিমীলন শু সকলেই করিতে পারে । কেহ মিজা যায়, কাহার বা ভজা হয়, কেহ বা অঙ্ককার দেখে । কেহ বা প্রার্থনীর ব্যবাহারগণ বিষয় সন্দর্শন করে । অমূর্ত ব্রহ্ম দর্শন হয় কি ? এ ধ্যান নহে, উপাসনা

মুখে, নাস্তিকের বিষয়ানুষ্ঠান, চাকীরের সুখ-সাধন চিত্রা দ্বারা আর কিছুই নহে।

আমরা উপাসনা কাহাকে বলে তাহা লিখিলাম। এবং প্রতিভা দেখে, সপ্তম উপাসনাই উপাসনাদেশের বাচ্যরূপে বর্ণিত আছে তাহাও প্রতিপাদন করিলাম। পূজার পূর্বে “মিরার” পত্রে একটা ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যে বেদে মূর্তি পূজা প্রমাণ করিতে পারিবে সে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাইবে। সেই ঘোষণারও ইহাই সম্যক উত্তর। ঘোষণাকারি যদি এতৎ সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে অভিলাষ করেন, তবে অবশ্যই প্রস্তুত আছি। পরিশেষে সন্নিবন্ধ এই বলিতেছি বেদে ব্রহ্মের মূর্তিরূপেই উপাসনার বিধান করিয়াছে, এ বাবৎ তাহাই প্রচলিত। নাস্তিকগণ তাহা কদাপি অগ্রহণ করিতে পারিবে না।

বস্তু বিচার। *

“১ম” (পুরুষ) ও “২য়” (প্রকৃতি) এই দুইটা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এক্ষণে বিচার্য যে, ইহাদের মধ্যে বস্তু (অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব) কি? ইহা সীমান্তার পূর্বে জানিতে হইবে যে, সংখ্যাবাচক (২) তই কোথায় অবস্থিতি করিতেছে (অর্থাৎ কাহারো সত্তার ২ এবং সত্তা কি? স্বয়ংই সত্তা)? কপিলাদি আচার্যগণ বলিয়াছেন, যে, ধ, এ (শূন্যে) ২ অবস্থিতি করিতেছে। এ কিরূপ যুক্তি? ধ, এ (অভাবে বা শূন্যে) কি ২ (প্রকৃতি সূক্ষ্মতমাত্ম ও স্থূল ভূতাদি) থাকিতে পারে? বাহা অভাব (কিছু নহে) তাহাতে কি কিছু (বস্তু অবস্থিতি করিতে পারে? যদি বলেন “২” আপনি আপনাতেই থাকে, এ যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ বস্তু (২) যাত্রেই আধের, আধের হইলেই অবশ্য আধার (আশ্রয় স্থান অর্থাৎ কোন একটা স্থায়ী বস্তুর বিদ্যমানতা) থাকিবে, এটি সত্যসিদ্ধ নিয়ম। যদি বলেন যে, কিছু, দেখ ও কালে বস্তু (২) অবস্থিতি করিতেছে। তাহাও বলিতে পারেন

* এটিও সেই সানীর প্রেরিত প্রথম মুদ্রার অনোটমার্গ, বধ্যবধ প্রকাশিত হইয়াছে।

না, কারী দিক, দেশ এবং কালও ধ, য (শূন্যের) অন্তর্গত অর্থাৎ দিক, দেশ, কালের স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা নাই, এক ধ (শূন্য) ই-ধিক, দেশ এবং কাল, ইহাই স্বরূপ তত্ত্ব জানিবেন। অতএব বলুন যে “২” (প্রকৃতি) কি বস্তুতে অবস্থিতি করিতেছে?

“২”এর আধার (আশ্রয়-সত্তা) নির্ণয় করিবার অগ্রে ধ (শূন্যের), অর্থাৎ যে থাকে সংখ্যাচার্য্য প্রকৃতির আধার নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ধ, এর আশ্রয় (কিসে সত্তা) নির্ণয় হইলেই প্রকৃতির (২) তত্ত্ব নির্ণয় হইবে। বস্তুতঃ ধ (শূন্য) জিনিষটা কি? * ধ রূপতঃ ই অবকাশ, অর্থাৎ অভাব—শূন্য (যাহা কিছুই নহে)। “যাহা কিছুই নহে” তাহার আবার আধার (আশ্রয় স্থান-সত্তা) কি? তাহা সত্য; কিন্তু ধ (শূন্য) যে অন্যত্র (কিছু নহে), সেই অভাব রূপ জ্ঞান কোথায় হইতেছে? চৈতন্যে (১-পুরুষে), অতএব চৈতন্যই (পুরুষ) ধ,র আধার (সত্তা) হন। এখানে চিন্তা করিয়া দেখুন, যে, ধ “কিছু নহে” হইয়াও অভাবরূপ জ্ঞান বলিয়া নিরাকৃত হইল, এবং পুরুষ ইহার আধার (সত্তা) তাহাও স্থির হইল। যদি ধ অভাব হইয়া ১এ থাকিতে পারে, তাহা হইলে ২ (প্রকৃতি) কিছু (বস্তু) হইয়া কেন না ১এ বিদ্যমান থাকিবে?

দ্বিতীয়ত ধ,এ (শূন্যে) ২ আছে বৈতবাদীগণ ইহা স্বীকার করিতেই ২এর আধার (সত্তা) ১ (পুরুষ)ই হইতেছেন। † যেহেতু ধ,এর (অর্থাৎ অভাব রূপ জ্ঞান) সত্তা ১এ (পুরুষে) আর ২এর (প্রকৃতি) সত্তা সেই ধ,এ (শূন্যে)। সুতরাং ২ (প্রকৃতি) ও ১এ (পুরুষে) বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ ২ ধ,র মত ১এর অভাবরূপ জ্ঞান না হইয়া “অভাবরূপ জ্ঞান” মাত্র, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে বিচার্য্য এই যে, ২এর রূপ

* বিজ্ঞান বীজমণ বলেন যে, ধ অভাব বা শূন্য নহে, ইহাও বস্তু, কারণ যাকে আমরা দীর্ঘ প্রান্তে মাপিতে পারি। এটি অসীম বিচার, কারণ দীর্ঘ, প্রস্থ, বক্র, অথ, পরিমাপ ও ব্যবধান যাহা কিছু দেখিতেছেন, সমস্তই ২এর (প্রকৃতি) তৎকার্য্য বিধেয়। অতএব; স্বরূপতঃ ধ,এর (শূন্যের) যে সীমা বা সীমাবদ্ধতা মাত্র হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তি যাহা এই একটি অনুভব করিতে পারেন।

† ৩ (ধ) = ১, ২ = ৩, ... ২ = ১।

কি একবারে ধ,র মত অভাব ?—সাংখ্যাত্ম্য ২এর স্বরূপ বস্তু অর্থাৎ নিত্য সত্ত্বা স্বীকার করিয়াছেন। বিনি যাহাই বলুন না কেন, আমরা ২কে বস্তু (নিত্যসত্ত্বা) কখন স্বীকার করিতে পারি না, কারণ ধ,এ (অভাব) বস্তুর অস্তিত্ব হইতে পারে না, বস্তুতেই বস্তু বিদ্যমান থাকে।

সাংখ্যে অবশ্যকে বস্তু স্বীকার করা হইয়াছে এই বা কিরূপ যুক্তি ?—সাংখ্যের বৈভবাদটি ব্যবহারিক, অর্থাৎ যেরূপ স্থূল দৃষ্টেতে তম ও প্রকাশ পৃথক হইটি বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু আবার বিশেষ দৃষ্টিতে তম ও প্রকাশ একই বস্তু অনুমিত হয়; স্বরূপতঃ একই প্রকাশের মুক্ততাই তম খ্যাত হয়। তম কোন পৃথক বস্তু হইলে, প্রকাশ তম নাশ করিতে পারিত না; বিরুদ্ধ বস্তু মাত্রেই এই নিয়মের অধীন। অর্থাৎ এক বস্তুর মুক্ততা বা আধিক্য হইলে আর এক বস্তুর তীরোভার বা আবির্ভাব হয়। সর্বত্র শূন্য দৃষ্টিতে এই নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ মাত্রেই ব্যবহারিক, বস্তুর স্বরূপ নহে; অর্থাৎ প্রথমতঃ বস্তু জ্ঞান হয়, তাহা বস্তুর স্বভাব (স্বরূপ) নহে, পশ্চাৎ বস্তু বিষয় যে জ্ঞান হয়, তাহাই পদার্থের স্বভাব (স্বরূপ) জানিবেন। এই পশ্চাৎ সত্যজ্ঞানের (অণুমানের) দ্বারাই মহাজনেরা বস্তু বিচার করেন। অতএব এই প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় হইল যে, ২ (প্রকৃতি) বস্তু হইয়াও ধ,র মত অবস্তু; অর্থাৎ যদি বস্তু হইত, তা হইলে ধ,রে (অভাবে) থাকিত না। সত্ত্বাতেই সত্ত্বা থাকে, অসত্ত্বাতে কখন সত্ত্বা থাকে না। প্রত্যক্ষ ও অণুমান উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারা দেখা যায় যে, ধ,এ (শূন্যে) ২ (প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বিধ) অবস্থিতি করিতেছে, বস্তুতঃ অবশ্যতে বস্তু থাকা বা উৎপন্ন হওয়া নিতান্ত অযুক্তি, অতএব ২কে কোন বৈভ সত্ত্বা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং যেরূপ ধ নিত্য সত্ত্বার (১ পুরুষের) অভাবরূপ জ্ঞান সেইরূপ ২ও সেই নিত্য সত্ত্বার (১ পুরুষের) ভাবরূপ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; অর্থাৎ একই নিত্য সত্ত্বার (১ পুরুষের) ধ (অভাব) ও ২ (ভাব) রূপ হইটি পৃথক জ্ঞান নাই, আর সেই ১ই বস্তু, ২ অবস্তু জানিবেন। এখন, বলিতে পারেন যে, এখন ২ ব্যতিক্রিয়ভাব রূপ অসুভূতি হইতেছে। তখন ২কে একবারে অবস্তু না বলিয়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রতিতে “ সদাসত্যানির্কচনীয়ম্ ” সংজ্ঞা দিয়াছে।

ভাল, বলুন দেখি যে, বাহা বস্তুও নহে, অবস্তুও নহে, বাহা সংস্কারও নহে, অসংস্কারও নহে, অভাবও নহে, স্বভাবও নহে, তাহাকে “অনির্বাচ্য বাহা” না বলিয়া কি বলিবেন ?

৫,এ (শূন্য) কণিলের “প্রকৃতি” এবং বিজ্ঞানবাদের “ভাপ ও অণু” স্বীকার করা কিরূপ যুক্তি জানেন ?—বেরূপ পিতার জন্ম হইবার পূর্বে পুত্রের জন্ম হইয়াছিল, সেইরূপ অমূলক যুক্তি। অর্থাৎ বখন ৫,ই কিছু নহে, তখন সেই কিছু নহে কিছু (২) কেমন করিয়া থাকিবে ?

এখন, বস্তু বলি কাহাকে ?—বাহা অভাব ও (৫) নহে, ভাব (প্রকৃতি) ও নহে, নিতাই অবিকৃত স্বরূপই থাকে, তাহাই বস্তু, অর্থাৎ এই প্রস্তাবের ১ (চৈতন্য)ই বস্তু (স্বভাব) জানিবেন।

বামা পাগলা।

তারাপুরের* বামাচরণ বলিলে বোধ হয় আমাদের ভ্রায় অনেক সংস্কারীই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। কারণ, বামাচরণ কখনও গগন-ভেদী বক্তৃতা দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতে দেশ-বিদেশে বিচরণ করেন নাই। বরং পাছে লোকে জানিতে পাইয়া বিরক্ত করে এইজন্ত বামাচরণ আরও পাগল সাজিয়াছেন। তারাপুরে তারামাকে দেখিবার জন্ত সহস্র বাণী সর্বদা গমনাগমন করিতেছে; কিন্তু বামাচরণকে দেখিয়া আসে করজ্ঞান ? সকলেই জানে, বামা-কেপা। কিন্তু বামার মত যদি কেপা জুটে, তবে বামার কেপামি বুঝিতে পারে। আর তুমি পাষাণ হৃদয় হয়ত বামাচরণকে দেখিয়া অসত্য বলিয়া চাবুক লাগাইতে চাহিবে; কিন্তু যদি তুমি একবার বামাচরণের সেই অভ্রভেদী তারা-শব্দ শ্রবণ কর, তুমি স্তম্ভিত হইবে; তোমার রোমাঞ্চ হইবে; বতই কেন পাষাণ হৃদয় হউক না, নিশ্চই আত্ম হইবে। তুমি সাধুর সন্ধান জান না; সুতরাং সাধু চিনিতে পার না।

তুমি বামাচরণকে চিনিতে পার চাই না পার, বামাচরণ কিন্তু তাহার তোয়াক্কা রাখে না। পূর্বেই বলিয়াছি, বামাচরণের ইচ্ছাই যে, তাঁহাকে যেন কেহ কখন বিরক্ত না করে। সেই জন্তই বামাচরণ কখন নিবীড়

জঙ্গলের মধ্যে গগনভেদী তারা তারা শব্দে অরণ্য বিকলিত করিতেছেন; কখন বা পুতিগন্ধ পরিপূর্ণ শিবা-সারমেয়াদির আবাস-স্থল মহা-অশানভূমিতে বসিয়া নরমুণ্ড-মালা স্বদেশে ধারণ কর্কসদ্য-নিষ্কণ্ড শবোপরি উপবেশন করিয়, অশ্রুধারায় ধরাডল সিক্ত করিতেছেন; আর মুখে কেবল তারা নাম উচ্চারণ করিতেছেন। শিবাগণ নির্ভয়ে বামাচরণকে বেষ্টিত করিয়া মৃত দেহ অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করিতেছে! বামাচরণের কোন দিকেই দৃষ্টি নাই। অনিমেঘ নেত্রে যেন তিনি কি এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছেন। আবার ঐ দেখুন, বামাচরণ এবার স্বার্থার্থই ক্ষেপিয়াছেন। বামাচরণ দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য; যেন মত্তহস্তী লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয় নর-কণ্ঠ হইতে পরিজ্ঞাপন পাইবার জন্ত মানবদৃষ্টির বর্হভূত কোন হুলস্থল্য দেশে ছুটিতেছে। মুখে সেই 'মা তারা' শব্দ। দেখিতে দেখিতে বামাচরণ তারামন্দিরে গাইয়া উপস্থিত। তারা-মন্দির লোকে লোকারণ্য। একটি ডিল ধারণেরও স্থান নাই। কিন্তু বামাচরণের কিছুতেই জ্ঞান নাই। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায় কে? সে গতি রোধ করে কে? সকলেই সমভ্রমে বামাচরণকে পথ ছাড়িয়া দিল। কেহ অস্পৃশ্য পাগল বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, কেহ বা তাঁহার অবস্থার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শ্রীলোক-মাত্রেই ভক্তি ভরে বামাচরণের চরণ-প্রান্তে অবলুপ্ততা হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

৩য় ভাগ।

সন ১২৯৫ সাল।

১২শ খণ্ড।

বামা পাগ্লা।

পূর্ব প্রকাশিত।

এত কাণ্ড হইয়া গেল তথাপি বামাচরণ সংজ্ঞাহীন। তিনি বরাবর কাহা-
কেও কিছু না বলিয়া মঁওপে বাইরা উপস্থিত হইলেন। মন্দিরাধ্যক্ষের আদেশ
বামাচরণকে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; বামাচরণ যথা-ইচ্ছা বিচরণ
করিবেন। সুতরাং তিনি একেবারে মায়ের সিংহাসনের উপর উঠিয়া মাকে
জড়াইয়া ধরিলেন। ভক্তের কি অপূর্ব সাহস! কি প্রবল প্রতাপ! সাধারণ
মনুষ্য যে সিংহাসনের শত হস্ত দূরে ঋণায়মান হইয়া কাপিতে কাপিতে ধীরে
ধীরে মায়ের ত্রিপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিতেও ভীত হয়, ভক্ত কিনা আজ
নির্ভয়ে নিঃশঙ্কোচে সেই অনন্ত-শক্তি-শালিনী জগন্মাতার কোলে উঠিল।
সে শোভা যে দেখিয়াছে, আমাদের মনে হয়, তাহাদের বুঝি আর পুনর্জন্ম
হইবে না। বামার হুই চক্ষের জলে বক্ষতাসে, আর বামা চুপি চুপি বলে—
মা! সকল সময় দেখা দিস্ না কেন মা! আমি যে তোরে এক মুহূর্ত্ত না
দেখিয়া থাকিতে পারি না। এই যে আমার আশানে কোলে নিয়ে ব'সে ছিলি
কিন্তু আমি বেই ঘুমিরে গেলেম আর তুই কেলে পালিয়ে এলি? তুই ছাড়লে
আমি ত ছাড়ব না মা! ঋণপরেই দেবি বামাচরণ আরক্ত লোচনে ভীষণ
মূর্ত্তিতে কোল ছাড়িয়া মায়ের হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লইয়া মাকে কাটিতে
উদ্যত; যেন আবদেরে ছেলে মায়ের উপর রাগ করিয়া ঘোরান্ব্য করি-
ভেছে! আর, আপন মনেই কত কি বলিতেছে। এমন ভাবে কথা

কহিতেছেন, যে, তিনিই মনে হয়, না জগদম্মা সুখি কিছু বলিয়াছেন আর বামা-তাহারই উত্তর দিতেছে। ঠিক যেন মার্জী-পুঞ্জের কথোপকথন চলিতেছে। বামাচরণের প্রতি তাকাইলে নিচরই মনে হয়, যেন মৃগুরী বা আজ চিন্ময়ীপে ভক্তের আব্দার শুনিতেছেন। মৃগপরেই দেখি বামাচরণ সজেরে সিংহাসন হইতে এক লক্ষ প্রদান করিয়া হস্ত-মুখে করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে আবার সেই আশানে-বাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বামাচরণের নিত্য ক্রিয়া এইরূপ। তাঁহার বাহা কিছু আবশ্যক হয়, তিনি সমস্তই মা জগদম্মার নিকট বাইয়া প্রার্থনা করেন। আহারের সময় মায়ের নিকটেই আহার বাচঞা করেন; সাধনে কোনরূপে অক্ষম হইলে মায়ের নিকটেই বাইয়া বল প্রার্থনা করেন। মায়ের নিকট হইতে যখন ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিলে মনে হয় যেন তাহার অতীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। যেন মা তাঁহার আব্দার শুনিয়া যথোচিত প্রতিকার কারয়াছেন। বামাচরণ তারা-মা ছাড়া আর কিছুই জানেন না, জানিতেও চাহেন না। মা ছাড়া আর কাহাকেও ভ্রক্ষেপও করেন না। চাই তুমি মহারাজাধিরাজ হও, আর নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও দীনহীন হও, কাহারও সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসেন না। তাঁহার সম্বন্ধে একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা শুনিয়াছি সেইটি উল্লেখ করিয়া অদ্যকার মত আমরা এই ধানেই বামাচরণের ইতিহাস সমাধা করিব।

বামাচরণ প্রতিদিন ক্ষুধার সময় আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়া থাকেন,—মা আমার খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দে। এই সময় পুজকেরা প্রায় তথায় থাকিতেন। বামাচরণ আসিয়া দাঁড়াইলেই তাঁহারা তাঁহাকে প্রসাদ দিতেন। কিন্তু বামাচরণের ক্ষুধা না হইলে তিনি কখনই আসিতেন না। সুতরাং কোন কোন দিন তাঁহার আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইত। তজ্জন পুজকেরা বড়ই বিরক্ত হইতেন। একদিন বামাচরণের আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, পুজকেরা সমস্ত প্রসাদ বটন করিয়া আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তার পর বামাচরণ আপনার ইচ্ছামত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে তব-কলুষনাশিনী ভক্তহৃদয়োন্মাদিনী জগজ্জননি দণ্ডার-মাতা। বামাচরণ ডাকিলেন—“মা! আমার বড় খিদে পেয়েছে। তোর প্রসাদ পাব বলে ছুটে এসলাম, আমার প্রসাদ দে না মা।” এইরূপে, একবার,

তুইবার, ক্রমে তিন বার আঙে আঙে বামাচরণ মাকে ক্ষুধা জানাইল। কিন্তু পূজকেরা আজ ত তথায় নাই! সুতরাং কে বামাচরণের কথা ভাবিবে!—কেই বা তাঁহাকে প্রসাদ দিবে? প্রসাদ ত সব ফুরাইয়া গিয়াছে! বাইহোক, যখন বারম্বার ‘মা! মা!’ বলিয়া ডাকিয়াও প্রসাদ পাইলেন না, তখন ভক্তের মুখ গভীর হইল, চক্ষু দুইটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, সর্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। বামাচরণ তখন কাদিতে কাদিতে বলিলেন,—‘মা! আমার বড়ই খিদে পেয়েছে। তুই ভিন্ন যে আমার আর কেহই নাই। তুই যদি আমার ক্ষুধার সময় চূপ করে থাকিবি, তবে আমার আর কে খেতে দিবে!’ এইরূপে নানা মতে মাকে বলিয়াও যখন মনোরথ পূর্ণ হইল না, তখন বামাচরণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,—‘দেখ মা! তুই ত জানিস্ যে, আমি তোরা প্রসাদ না হইলে কিছুই মুখে তুলি না; আর তুই না দিলেও খাই না। কেনে শুনে যখন আমার খেতে দিলিনে, তখন তোরা বামা এই চমো! যখন তুই সেথে গিয়ে শ্রাশান হতে আমার ধরে এনে আদর করে খাইয়ে দিবি, তখন আমি আবার তোরা প্রসাদ খাব। নইলে আর বামাচরণ এক গণ্ডুষ জলও মুখে দেবে না।’—এই বলিয়া বামাচরণ শ্রাশানে বাইয়া বসিলেন। একাশনে এক মনে চক্ষু বুজিয়া বামাচরণ একবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন। ক্রমাগত দিবস-ত্রয় অতি বাহিত হইল, তথাপি বামাচরণের সংজ্ঞা নাই।

তখন মা ভক্ত সন্তানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বুঝিলেন। তৃতীয় দিবস রাত্রিতে দিবাগতিতে * নিদ্রাবস্থায় রাজা স্বপ্ন দেখিলেন। প্রত্যয়ে উঠিয়াই রাজা দাওরানকে ডাকিয়া বলিলেন,—‘আমি গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন তারা মা তারাপুর হইতে আসিয়া আমার দাগাওয়া বলিলেন যে, তুমি এখানে মুখে নিদ্রা বাইতেছ, আর আমি আজ তিন দিবস তারাপুরে উপবাসিনী, তোমার পূজকেরা আমার ভক্ত বামাচরণকে উপবাসী রাখিয়াছে। আমিও ভক্তের আহ্বান না হইলে জলগ্রহণ করি না। সুতরাং আমি আজ তিন দিবস অনাহারে কাটাইতেছি। তুমি সত্তর বাহাতে আমার ভক্ত আর কষ্ট না পায়, তাহার ব্যবস্থা কর।’ স্বপ্ন-দর্শনাবধি আমার শরীর অবসন্ন হইয়াছে এবং মনে নানা পীড়া আর উৎপত্তি হইয়াছে।—অতএব তুমি জরুরি

* দিবাগতির রাজাই তারাপুরের অধিপতি এবং তারা-মন্দিরায়ক।

তারাপুরে বসে। হও। তুমি তথায় বাইরা ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব না আসিলে আমি জল-গ্রহণ করিব না।”

দাওয়ানজী রাজ-আজ্ঞা পাইয়া তারাপুরে আসিলেন। আসিয়া বাহা দেখিলেন, তাহাতে কোণে বিশ্বয়ে ও ভয়ে তাহার শরীর আতঙ্কিত হইল। তিনি অনেক সাধ্য সাধনার পর বামাচরণের ধ্যান তত্ত্ব করিলেন। ধ্যান তাক্সিবামাত্র বামাচরণ দাওয়ানজীর মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—“কেমন মা ! এইবার তো সাধতে হলো। বামা কি তোর ভেমনি ছেলে ?”

জানাতাব বশতঃ সন্ধ্যাপে এইখানেই শেষ করিলাম পরে বামাচরণের সুবিভীর্ণ ঘটনাবলি লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

তৎত্বমসি শ্বেতকেতো ।

ঈরুণির পুত্র উদ্ধালক স্বীয় তনয় শ্বেতকেতুকে কহিলেন “সৌম্য ! সুযুগ্মকালে পুরুষের যে অবস্থা হয় তাহা আমার নিকট হইতে অবগত হও”।

শ্বেতকেতু কহিলেন “ভগবন্ অবহিত হইয়াছি, উপদেশ করুন”।

উদ্ধালক কহিতে আরম্ভ করিলেন—

“বৎস ! ত্রিবৃৎকরণ প্রকরণে তোমার নিকট ‘সৎ’ আধ্যাত্মিক সেই পরা-দেবতার কথা বলিয়াছি। এই নামরূপ প্রপঞ্চময় জগতের উৎপত্তির পূর্বে কেবল নিরবচ্ছিন্ন একমাত্র সৎ (সত্ত্বামাত্র) পদার্থ ছিল। সেই ‘সৎ’ ইচ্ছা করিল আপনা আপনি বহু হইয়া উৎপন্ন হই ও সেই ইচ্ছানন্তর আপনারই শক্তি প্রভাবে আপনা হইতেই সূক্ষ্ম তেজঃ অগ্নি ও ক্রমে ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা স্থূল তেজঃ অগ্নি ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট অণুজ জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ জীবদেহ সৃষ্টি করিল। * পরে সূর্য্য যেমন এক হইয়া ও জলা-শরে জলাশয়ে প্রতিবিন্দু দ্বারা বহুতত্ত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন সেইরূপ সেই সনাতন পরাদেবতা নিজ স্বষ্ট দেহরাশির মধ্যে প্রতিবিন্দুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক শরীরে জীবাত্মা রূপে প্রতীয়মান হইলেন। সৌম্য ! সৃষ্টির এই ব্রহ্মস্রোতের কথা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি, তোমার ইহা শ্রবণ আশ্চর্য্য ?”

* এই বৎসরের নবম খণ্ডের (পৌৰ্ব্বাসের) বেদব্যাসে ত্রিবৃৎকরণ শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

খেডকেতু কহিলেন “তগবন্ ! আমি সমস্তই শরণ করিতেছি, অতঃপর কি তাহাই আমাকে উপদেশ করুন”।

উদ্ভালক কহিতে লাগিলেন—

“বৎস ! পুরুষ যখন সুস্থিতি উপভোগ করে তখন এই সদাধ্যাপনা দেবতার সহিত মিলিত হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়। আত্মা তখন মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই সংশ্লক বাচ্য পরাদেবতাতে মিলিত হইয়াবান। মনুষ্য যখন নিদ্রিত (সুস্থিতি) হয় তখন লোকে তাহাকে স্বপ্নিতি (সুমাতিভেদে) বলে। স্বপ্নিতি অর্থে “স্বমুপগীতো ভবতি” (স্ব অর্থাৎ তাহা স্বার্থ আপনি—সেই পরা দেবতা— তাহাতে যুক্ত হয়)। এই “স্বমুপগীতো” ভবতি ইহা হইতে লৌকিক স্বপ্নিতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। জগতের বাহ্য প্রকৃত সত্য ও পুরুষের “তাহা স্বার্থ” “আমি স্ব” তাহা সেই সংশ্লক বাচ্য পরাদেবতা, কেননা এই পরিদৃশ্যমান নামরূপ-ব্যাকৃত জগৎ কেবল কল্পিত মাত্র, ইহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। ঐন্দ্রজালিক ধোয়ন মায়ী প্রভাবে মিথ্যা ভিত্তির উপর নানাবিধ বস্তু-প্রপঞ্চ দেখায় সেইরূপ “সৎ” শ্লকবাচ্য পরাদেবতা দ্বীয় মায়ীশক্তি প্রভাবে আপনা হইতেই এই নামরূপ কল্পিত জগৎ দেখাইতেছেন, বস্তুতঃ আছেন কেবল তিনি মাত্র জগৎ প্রপঞ্চ বাহ্য কিছু তাহা বাজিকরের ভেল্কি মাত্র—উহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। মনুষ্য মায়ী প্রভাবে অভিভূত হইয়া আমার দেহ আমার পুত্র, আমার কন্যা প্রভৃতি আমিহুসম্বন্ধবিশিষ্ট তাবের কল্পনা করিয়া লইতেছে বাস্তবিক জগতে দেহ, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পক্ষার্থের কোন সত্তা নাই সকলই কেবল সেই সদাধ্য দেবতার তত্ত্বি মাত্র, অতএব জগতে পুরুষের স্বার্থ আমিহু (স্ব) সেই “সৎ”, মনুষ্য যখন সুস্থিতি হয় তখন সেই পারমার্থিক (স্ব) এর সঙ্গে মিলিত হয় অর্থাৎ তখন জীবের জীবন্ত ঘটনা “সৎ” রূপস্থ হয়।

মনুষ্য যখন জাগ্রৎ অবস্থার থাকে তখন পুণ্যাপুণ্য নিমিত্ত স্বপ্ন হঃখাদি বহুবিধ আয়াসের দ্বারা নিভান্ত প্রান্ত হইয়া পড়ে। সেই প্রান্তি দূর হইবার জন্যই তাহার সুস্থিতি। তখন জাগ্রৎ অবস্থার পরিপ্রান্ত ইঞ্জির সকল স্বপ্ন ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়নিগের রাজ্য মন ও তখন নিদ্রিত হইয়া পড়েন, কেবল দেহ কুলায়ে একমাত্র আত্মা জাগ্রিত থাকেন। আত্মা

তখন তাহার নিজের স্বরূপে উপনীত হইলেন; লোকে যেমন জরাদি ব্যাধি-
গ্রস্ত হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও জরাদি অস্ত্রে আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত
হইয়া বিগত ক্লান্তি হয় আত্মাও তেমনই জাগ্রৎ অবস্থায় অবিদ্যা জনিত
পাপপুণ্য সম্পর্কে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া সুশুষ্টি অবস্থায় আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত
হইয়া আপনার ক্লান্তি দূর করেন। আর একটি সহজ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা
যেমন সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ একটি শকুনি এদিক্ ওদিক্ উড়িয়া কোথাও স্থান
না পাইয়া পরিশেষে তাহার বন্ধন স্থানকেই আশ্রয় করে, সেইরূপ জীবাশ্মা
জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অবিদ্যাকল্পিত নানাবিধ সুখ দুঃখরূপ নানা দিকে বিত
হইয়া কোথায় ও আশ্রয় না পাইয়া পরিশেষে সুশুষ্টি অবস্থায় আপনার
অবলম্বন স্থান সেই পরা দেবতাকে সৎ আশ্রয় করেন। জীবাশ্মা তখন পর-
মাত্মার সহিত মিলিত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন—পরমাত্মাই জীবাশ্মার বন্ধন
স্বরূপ। ইহাই সুশুষ্টি রহস্য ইহাতে তুমি বুঝিতে পারিলে সেই ‘সৎ’ই
মনুষ্যের একমাত্র কারণ ও আশ্রয়।

ত্রিবিং করণ প্রকরণে—এই কথাই তোমাকেই বুঝাইয়াছি। তাহা হইতে
হুই একটি কথা পুনর্বার বলিতেছি। তুমি বাহা ভোজন কর, অপ্ (জল)
তাহা নয়ন করে অর্থাৎ তোমার ভুক্ত দ্রব্যকে জ্বব করিয়া রসাদি ভাবে পরি-
ণত করিয়া তোমার শরীরের উপাদান করিয়া দেয়। এই অন্ন (ভক্তদ্রব্য অপ্
হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল ও তোমায় জঠরস্থ হইয়া অপ্ দ্বারাই পরিণামিত
হইল, অতএব দেখ তোমার দেহের মূল অন্ন ও সেই অন্নের মূল অপ্ এই
অপ্নের মূল আবার তেজঃ (ত্রিবিং করণ প্রকরণ দেখ) ও সেই তেজের মূল
‘সৎ’। বৎস! জগতের সমস্ত জীবই সেই ‘সৎ’ কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে
ও পরিণামে সেই ‘সৎ’ পদার্থেই বিলীন হইবে। কিরূপে সেই ‘সৎ’ পদার্থ
হইতে সূক্ষ্ম তেজঃ প্রভৃতির প্রকাশ হইয়া ত্রিবিং করণ দ্বারা ক্রমে মূল
মনুষ্যদেহ হইয়াছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি। মনুষ্যের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়
তখন তাহার বাক্য মনের ভিতর উপসংসৃত হয় অর্থাৎ তাহার বাক্য তখন

*** সুশুষ্টি অবস্থা সাধারণ নিষ্ঠাবাদী হইতে পৃথক্। সুশুষ্টি কালে কোন রকম দমন
বা কোন রকম অনুভূতি থাকে না। সুশুষ্টির পর পুরুষের “হুখে বুঝাইয়াছিলাম কিছুই
সম্বন্ধ করি নাই” এই প্রকার আবেশ হয়।

তাহার মনে ডুবিয়া বার, তাহার মন প্রাণে ও প্রাণ তজ্জতে বিলীন হয় এবং সেই তেজঃ পরিশেষে পরাদেবতার উপসংহৃত হয়। সেই পরাদেবতা (সৎ) অতি সূক্ষ্ম ও সেই পরাদেবতাই জগতের একমাত্র কারণ, সেই পরাদেবতা-শব্দক এই নিখিল বিশ্ব, সেই পরাদেবতাই একমাত্র সত্য (আর সকল অবিদ্যা-কল্পিত সত্যের বিবর্তমাত্র)। সেই পরাদেবতাই আত্মা (মনুষ্যাদি প্রত্যেক জীবের)। শ্বেতকেতো! তোমার শরীর ইন্দ্রিয় ও আত্মা সকলই সেই পরাদেবতার বিবর্তমাত্র অতএব তুমিও তাহাই—সেই পরাদেবতা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।!”

শ্বেতকেতু কহিলেন “ভগবন্, যাহা বলিলেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। ভাল, সুবৃষ্টি অবস্থায় যদি সকলে দাস্তবিকই সেই ‘সৎ’ পদার্থে মিলিত হয় তবে তখন তাহাদের ‘মিলিত হইয়াছি’ এরূপ জ্ঞান থাকে না কেন?”

উদালক কহিলেন “সৌম্য! যেমন মধু-মক্ষিকা নানা দিক্ হিত নানা-বিধ বৃক্ষের রস একত্র আহরণ পূর্বক মধু প্রস্তুত করে কিন্তু সেই মধুভাবে পর্য্যবসিত রস সমূহের প্রত্যেকের জ্ঞান থাকে না ‘আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস’ সেইরূপ সুবৃষ্টিকালে সকল জন্তু ‘সৎ’এর সাহিত সঙ্গত হইলেও তাহাদের আমি মনুষ্য, আমি ব্যাঘ্র, আমি সিংহ, আমি বৃক, আমি বরাহ আমি কীট, আমি পতঙ্গ, আমি দংশ, আমি মশক ইত্যাদি বিবেক থাকে না। সেই সূক্ষ্ম ‘সৎ’ পদার্থই জগতের আত্মা, তাহারই একমাত্র বথার্থ অস্তিত্ব, তুমি তাহা হইতে ভিন্ন নহ ‘তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।!”

শ্বেতকেতু কহিলেন “ভগবন্, এখনও আমার সন্দেহ মিটিলন না ভাল, সুবৃষ্টি অবস্থায় সেই পরাদেবতার সঙ্গত হইয়া যেন (জীব সকলের জ্ঞান থাকে না ‘আমি পরাদেবতার সঙ্গত হইয়াছি’ কিন্তু সুবৃষ্টির অন্তে ও তাহাদের জ্ঞান হইতে পারে ‘আমি সেই পরাদেবতা হইতে আগত হইতেছি’।”

উদালক কহিলেন “সৌম্য! আর একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যেমন পদ্মাদি এই সকল নদী কেহ পূর্ব হইতে কেহ পশ্চিম হইতে, কেহ উত্তর হইতে, কেহ দক্ষিণ হইতে আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, মিলিত হইয়া সমুদ্রের সাগর

এক ভাবাপন্ন হইয়া যায়। তখন তাহাদের জ্ঞান থাকে না আমি বলা পূর্ব-
 দিক হইতে আসিয়াছি আমি সিদ্ধ উত্তরদিক হইতে আসিয়াছি ইত্যাদি**।
 আবার সেই সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে উঠিয়া প্রথমে মেঘে ও পরে বৃষ্টিতে পরিণত
 হইয়া সেই সেই গঙ্গাদিতে ফিরিয়া আসে তখন তাহাদের জ্ঞান থাকে না আমি
 ‘অম্বক নদীর জল সমুদ্র হইতে ফিরিয়া আসিতেছি’ সেইরূপ বৎস ! সৃষ্টি
 কালে জীব ‘সং’ দেবতার সহিত মিলিত হইয়া ও সৃষ্টি অন্তে তথা হইতে
 ফিরিয়া আসিয়াও সেই সং-সঙ্গতির কথা ভুলিয়া যায়। বেতকেতে ! সেই
 পরদেবতাই একমাত্র সত্য—তুমি তাহা হইতে ভিন্ন নহ—তৎত্বমসি
 শ্বেতকেতে ।

মুণ্ডক শ্রীঃ ।

স বধেমা নদ্যাঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি
 ভিদ্যেতে তাসাং নাম রূপে সমুদ্র্য ইত্যেবং প্রোচ্যতে । এবমেবাস্য পরি-
 ভ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে
 তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে—

প্রশ্ন শ্রুতিঃ ।

ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে নানারূপে এই এই দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইয়াছে ।

“শাস্ত্র ।”

কলি-কলুব নামন ভগবান ব্রহ্ম সনাতন মায়ী পট বিস্তার করিয়া লীলা
 বিকাশ করিতেছেন, আমরা মায়ী-মোহে বিমুগ্ধ হইয়া নিরত জগদ্বৈচিত্র্য
 অবলোকন করিতেছি। বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে পরমতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে
 দর্শন সত্ত্বেও আমরা তাহা দর্শন করিতে সমর্থ নহি। ঐ যে ভাকর মরীচি-
 মালা বিস্তার পূর্বক পূর্বাশার কোলে খেলা করিতে ২ ক্রমমূর্ত্তি-অবলম্বন
 করিল, জগৎ হাসিতে, নাচিতে খেলিতে লাগিল। রূপকাল পরে পশ্চিমা-

** এই নদী সমুদ্রের দৃষ্টান্ত শ্রুতি নানা হানে নানারূপে উদ্ধার করিয়াছেন ।

‘মধ্য নদ্যাঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহারঃ । তথা
 বিদ্যান্ নাম রূপাধিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ।’

কংশ বিবিধরূপে রক্ষিত করিয়া তপনদেব অস্ত্রাচলে গমন করিতে লাগিল । আমরা উহাই দেখি কিং উহার অন্তরালে যে বরণীর হিরণ্ময় বণ্ড রহিয়াছে, বাহার প্রত্যয় প্রত্যাকর প্রত্যাকর, তাহা দেখি না দেখিতে প্রয়াস নাই, কারণ আমরা মূলদর্শী । আবার আমাদের মূলদর্শন অপেক্ষা বাহ্যদেহ-দর্শন মূলতর তাহার সৌরলীলা-ততদূরও পর্য্যবেক্ষণ করে না । মূলতর দর্শনগণের দৃষ্টি আরও মূলতমে । হৃদ্যদর্শনগণ জগতের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিলোকন করিয়া শেষ দর্শনে, দর্শন পর্য্যাবসান করেন । আমাদের সকলেরই দর্শন আছে, সকলেই ঙ্গা অথচ দর্শন-গতি বিভিন্ন । ইহার কারণ কি ? ঐ যে বন-বাসী বিহগমূল স্বভাব-সিদ্ধ কৃৎনে ভাবুক হৃদয়ে ভাবতরঙ্গ উত্থালী-কৃত করিতেছে, আর হৃদয় সজ্ঞত বিহগবর ততো-ধিক রাম-নাম গান করিয়া ভক্তের ভক্তিভাব উদ্বীপন করিতেছে, কেন এই পার্থক্য হইল ? এবম্বিধ কার্য পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে আপাততঃ এই স্থির হইবে যে একমাত্র শিক্ষাই একরূপ বিভেদ করিয়াছে । আমরা বর্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রায়ই কর্তব্য নিরূপণ করি । এবং আত্ম-ক্রিয়াকলাপের মহিমায় মোহিত হইয়া উহাই জীবন-কর্তব্যরূপে অবধারণ করি । এইরূপে আমাদের করণীয় আর শেষ করিয়া আমরা অশেষ অকল্যাণের ভীষণ মুখ সন্দর্শন করি । এই যে সংসার-স্রোতঃ হৃদয় বেগে নিম্নত প্রধাবিত হইতেছে উহার উৎপত্তি কোথায় ? কিরূপে এ মানবগণ প্রথম উৎপন্ন হইল ? উৎপন্ন হইয়া কিরূপে সংসার ব্যাপারে বিনি-মুক্ত হইল, সংসার-কাননে কেহ শিক্ষিত, কেহ অশিক্ষিত, এই শিক্ষার মূল কি ? শিক্ষা কোথা হইতে আসিল ? যে শিক্ষার অভাবে মানব পশু-সমান, এমন কি ক্ষুটিত বাগজাল বিস্তারেও শিক্ষা বিহীন মানব অশক্ত । শিক্ষা না পাইলে মানব কথা কহিতে পারিত না ; এই শিক্ষা কোথা হইতে আসিল ? শিক্ষার অক্ষুর কোথায় স্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হইল ? একবার ভাবিয়া দেখিলে এই স্থির হইবে যে, বাহার প্রসাদে আমরা উৎপন্ন, বর্জিত ও পরিক্ষীণ হইতেছি, জগৎ কার্য নিরন্তর নিয়মিত থাকিয়া কার্য শেষ করিতেছে, তাঁহার অনুগ্রহেই শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে । এবং সেই শিক্ষণীয় বচন-রচনা হৃদয়ে ধারণা করিয়া “শাস্ত্র” প্রকাশিত হইয়াছে ।

আমরা দেখিতেছি জনক জননী ক্রমশঃ সন্তানকে শিক্ষিত করিয়া, সংসা-

রের কার্যোপযোগী করিয়া অনিত্য সংসারধাম হইতে চির বিদ্যায় গ্রহণ করেন। এইরূপ জগতের শিক্ষা প্রচার জন্য প্রথম কতিপয় ব্যক্তি ঈশ্বর-মুগ্ধে জ্ঞানী হইয়া শিক্ষার প্রবর্তনা করিয়া দিয়া বহুদানে প্রস্থান করিয়াছেন, উহারাই প্রজাপতি, ঋষি প্রভৃতি। আদি কর্তা জগৎ সজ্জন করিলেন সজ্জন ক্রিয়ার পূর্বে স্বাক্ষরমান বস্তু জাতের, উৎপত্তি, স্থিতি ও নিরোধ অবস্থা অনুধ্যান করিয়াছিলেন। অনুধ্যান তিন এরূপ জগৎ ব্যাপার নিয়মতঃ চলিতে পারিত না, ইহা যতিমান মাত্রের সহজে বুঝিতে পারিবেন।

দৃশ্যমান জগৎ এই মাত্রের সৃষ্ট হয় নাই। সৃষ্টি প্রথম চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। যুগচতুষ্টয় পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক মনুর কালশেষ হয়, উহারই এক মন্বন্তর। একমন্বন্তরের অবসান হইলে প্রথম হয়, প্রলয়াস্তে আবার সৃষ্টি ও অন্যতর মনুর কাল চলিতে থাকে। প্রতি কল্পে (মনুর-শাসন কাল) সৃষ্টি আরম্ভে পূর্বসৃষ্টি অনুসারে সৃষ্টিকর্তা পূর্ববৎ সজ্জন আরম্ভ করেন। তখন প্রজ্ঞার জ্ঞানময় অন্তরে যে সরস্বতীর আবির্ভাব হয় উহারই বেদবাণী, উহা অপৌরুষেয়। বেদ সংসারী পুরুষকর্তৃক বিরচিত গ্রন্থনহে। আমাদের বিনা প্রযত্নে যে রূপ বাস প্রবাস ক্রিয়া চলিতেছে, তদ্রূপ মহাপুরুষের নিবাসবৎ এই বেদবাণী আবিভূত হইয়াছে। প্রজ্ঞা সর্বশক্তিমান,—বাক্য-শক্তি বিরহিত পুরুষের সর্বশক্তিমত্তা সিদ্ধ হয় না। আমাদের চেষ্টায় বাক্য নিঃসৃত হয় এবং আমরা উহার অর্থচিন্তা করিয়া অর্থজ্ঞান পূর্বক প্রকাশ ও ব্যবহার করি এইজন্য আমাদের রচিত গ্রন্থাদি কৃত অর্থাৎ পৌরুষেয়। বেদ বিনা প্রযত্নে পুরুষ নিবাসের ন্যায় আবিভূত।

“অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ বদ্যবেদঃ

যজুর্বেদঃ সামবেদঃ,— ইত্যাদিশ্রুতি

আমরা যেগ্রন্থ রচনা করি, যে বাক্য বলিয়া থাকি, পূর্বে মনে তাহার তাৎপৰ্য্য স্থির করিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করি, এইজন্য ইহা পৌরুষেয়। বেদ তাহা নহে, উহা যুগপৎ প্রজ্ঞার জ্ঞানময় অন্তরে প্রকাশিত, এবং তদনুগৃহীত আজানসিদ্ধ সনৎকুমার প্রভৃতিদ্বারা মর্ত্যধামে প্রচারিত।

“বহুব্রাহ্মজ্ঞান পূর্বকম্ বাক্যজ্ঞানং বা ক্যাহ্তৌকারণং

ভক্ত পৌরুষেরতা, অত্র চ যৌগপদ্যাহ্বসাঃ ।

কৃত গ্রন্থের কর্তা বিখ্যাত থাকে, অজ্ঞাত থাকিলেও অনুসন্ধানে স্থির হয়। বহু্যপি অরণ্যানী মধ্যস্থ জীর্ণকূপাদির ন্যায় গ্রন্থকর্তার বিবরণ অজ্ঞাত থাকে তথাপি অনুসন্ধান করিয়া রচিত বিবরণ আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারি উহা। কৃতগ্রন্থ। বেদ-কর্তা কেহনাই, চতুর্ন্থ ব্রহ্মা বেদের স্মারক ইহাই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সাম্প্রদায়িকগণ, বৈদিক ঋষিগণ, কেহই বেদকে পৌরুষের বলেন নাই, প্রত্যুত অপৌরুষের বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। বেদের বিভাগকর্তা, সংগ্রহকর্তা, এবং সীমাংসাকর্তা ভগবান ব্যাসদেব, বেদ অপৌরুষের বলিয়া বারম্বার ধ্বনি করিয়াছেন। আর অধুনা “শাক্তন্থ” শ্রেষ্ঠগণ ও তাহাদের শিষ্য প্রশিষ্য অমরদেবীয়া বাবু-কদম্ব, বুঝিলেন বেদ মানুষ বিরচিত। এই সমস্ত গুণ-পুরুষের কথা এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। বেদ পৌরুষের হইলে রচকের নাম প্রসিদ্ধ থাকিত। নানা শাখা সমন্বিত, নানা বিদ্যার আকর, সমুদায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয়, প্রদীপের দ্বায় সর্বাব-ভাসক মহৎ শাস্ত্র বেদের কর্তা সংসারী পুরুষ হইলে অবশ্যই তাহার নাম প্রসিদ্ধ থাকিত। অজ্ঞাত থাকিলেও অনুসন্ধানের চেষ্টা হইত। কোন প্রজাপতি প্রসিদ্ধ দেবর্ষি ও মহর্ষি প্রভৃতির মনে আদৌ একরূপ ভাবেরই আবির্ভাব হয় নাই।

তাহারা স্থিররূপে বুঝিয়াছিলেন এবভূত মহৎ শাস্ত্র পরমেশ্বর ভিন্ন মানুষের রচনা করিবার সামর্থ্য নাই। সেই জন্ত সর্ববিদ্যা বিশারদ, নাস্তিক ত্রাস ভগবান শঙ্করাচার্য মধুরন্থরে বলিয়াছেন।

“মহন্তঃ ঋষেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেক বিদ্যাহানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্কার্ধাবদ্যোতিনঃ সর্বজ্ঞ কল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। নহৌদৃশ্য শাস্ত্রস্য ঋষেদাদিলক্ষণস্য সর্বজ্ঞগুণাবিতস্য সর্বজ্ঞান্যতঃ সত্ত্বোত্তি।”

যদি এক ব্যক্তি কর্তৃক বিরচিত, স্বীকার করিয়া সময়ে ২ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিরচিত বলিতে কুটি থাকে তাহাও বিকৃত কুটি। তাহা হইলে রচকের প্রসিদ্ধি থাকিত। যদি মন্ত্রত্রয় ঋষিগণকে রচক বলিতে বাসনা থাকে তাহাও নাস্তিক্যের বাসনা।

বেদ বহুবিধা হৃষ্টং

সিদ্ধিঃ প্রাপ্যচৈতেন বৈ।

মন্ত্রেণ তস্য তৎপ্রোক্তমুপাধিত্যন্তঃ,

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

যে মন্ত্রে যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে সেই জাহার ঋষি । গায়ত্রী বেদের সার, গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে ব্রাহ্মণ হওয়ার সাধ্য নাই । গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র । যদি বিশ্বামিত্রকে গায়ত্রীর অষ্টাবল তবে বশিষ্ঠাদি পূর্বতন ঋষিগণের উপনয়ন ও গায়ত্রীদীক্ষা হইয়াছিল না । বিশ্বামিত্রের ও উপনয়ন সময়ে গায়ত্রীলাভ ঘটয়া উঠিতেছে না । সুতরাং মন্ত্র-ঋষি মন্ত্রকার নহে । সামবেদে সুশৃঙ্খলপে প্রকাশিত আছে ব্রহ্মা হইতে গায়ত্রীর আবির্ভাব হইয়াছিল ।

গায়ত্রো মুখাদপতদতিঃ ব্রাহ্মণম্ ।

গায়ত্ৰা ব্রাহ্মণমুখাং । ভাষ্যম্ ।

বিশ্বামিত্র কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া গায়ত্রী বলে সিদ্ধকাম হন, সেই জন্য বিশ্বামিত্র ঋষিরূপে স্মৃত হন ।

বিশ্বশ্রুতা ব্রহ্মারও স্বাতন্ত্র্য নাই, তাঁহাকেও বেদানুগত হইয়া পূর্বানুরূপ হুঁটি করিতে হইয়াছে, অতএব “পুরুষাংসাতন্ত্র মাত্রাকাশৌরুবেয়তং—

বাচস্পতি মিত্র ।

“এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবান হজতোহগ্র মিতি মনুষ্যানিঙ্গব ইতি পিতৃং স্তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতিস্তোত্রং বিশ্বা নীতি শস্ত্রমতি সৌক্ণেত্যন্যাঃ প্রজা ইতি ক্রতিঃ ।

প্রজাপতি “এতে, এই শব্দ স্বরণ পূর্বক দেবতার, “অহগ্রাং” শব্দ স্বরণ পূর্বক মনুষ্যের, “ইঙ্গবঃ” শব্দ উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণের, “স্তিরঃ পবিত্রং” শব্দ উচ্চারণ পূর্বক গ্রহগণের, আসবঃ, শব্দপূর্বক স্তোত্রের, “বিশ্বান্” শব্দ পূর্বক শস্ত্রেরও “অতি-সৌভব” শব্দ কখন পুরঃসর অন্যান্য প্রজার হুঁটি করিয়াছিলেন ।

অন্তপ্রতিভেও “সমনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ”

প্রজাপতি মনের দ্বারা বাক্যরূপ মিথুন হইয়াছিলেন । বাক্য বেদবাক্য, মিথুন বৃগল অর্থাৎ অর্ঘ্যবৃত্ত বেদবাক্য ।

“অনাদি-নিধনা নিত্য। বাণ্ডেংহুষ্ঠা সয়ন্তুবা ।

আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সৰ্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ । স্মৃতিঃ

সরস্ব প্রথমে উৎপত্তি-বিনাশ বর্জিত বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়া-
ছিলেন, যে সকল বাণী হইতে এই সমস্ত প্রবৃত্ত হইয়াছে ।

“নামরূপে চ ভূতানাং কর্মণাঞ্চ প্রবর্তনম্ ।

বেদশব্দেভ্য এ বাদৌ নির্মমে সমহেত্বর ইতি । স্মৃতিঃ

পরমেশ্বর স্বষ্টির পূর্বে বৈদিক শব্দ লইয়া, স্মরণ করিয়া ভূত সমূহের
নামের, রূপের ও কর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন ।

সর্বৈশাঞ্চ সনামানি কর্ম্যানি চ পৃথক পৃথক ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সম্বাশ্চ নির্মমে । স্মৃতিঃ

তিনি আদৌ এ সকলের পৃথক পৃথক নাম, কর্ম ও অবস্থা বেদশব্দ হইতে
প্রস্তুত করিয়াছিলেন ।

যিনি যে কোন বস্তু প্রস্তুত ককন সকলকেই আগে তাহার বাচক শব্দ
মনে করিতে হয়, তাহা স্মরণ করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহা সম্পন্ন হয় । শব্দ ও
অর্থ মনে না আসিলে কেহই কিছু করিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ।
এতদ্ব্যতীত জানা যায় স্বষ্টিকর্তা প্রজাপতির মনেও অশ্রুদাদির দ্বারা বৈদিক
শব্দের আবির্ভাব হইয়াছিল । অতএব বেদ মানুষবিরচিত নহে । যদি
একান্তই কৃত বলিবার সাধ থাকে তবে পরমেশ্বর কৃত বল । সংক্ষেপে পূর্বে
বাহা লিখিত হইয়াছে তদ্বারা উপপাদিত হইল বেদ অপৌকষের, উহাই
বাণী, সরস্বতী এবং মূল-শাস্ত্র । পরমেশ্বর আজানসিদ্ধ ঐবিশ্ব দ্বারা
জগতের শিকার জন্ত বেদ প্রকাশ করেন ।

পরমেশ্বর যেমন তত্ত্ব, প্রজ্ঞা, দয়া ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সত্ত্বতাবগুণি
দ্বারা অন্তঃকরণ বিভূষিত করিয়াছেন তেমন তাহার প্রবর্তন জন্ত শাস্ত্র ও
আচার্যের সংস্থানও করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেদাদি শাস্ত্র ও সমস্ত সম-
দাদি আজান সিদ্ধমহাস্বাপনের আবির্ভাব হইয়াছিল । আমরা শাস্ত্রাচার্য
তির অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব কথা জানিতে পারি না,—অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে
পারি না । প্রত্যক্ষীভূত কার্যগুলি ও আশোপদেশ তির অবগত হইতে পারি

না। হিতাশিত নিরূপণ করা মানুষজনের সাধ্যায়ত্ত নহে। কেবল উপদেশ সাহায্যে, বাহা কিছু অবগত হইতে পারি। হিতশাসন করে বলিয়া “শাস্ত্র” এই নাম রক্ষিত হইয়াছে। হিত-শাসকের দাস হইতে মানবমাত্রেরই সাধ থাকে। এই জন্ত বহুজগণ শাস্ত্রের অহুগত। “হিতশাসনাং শাস্ত্রম্।” আমরা ভূমিষ্ট হইরা ক্রমশঃ সংসারে সংসক্ত হইরা উঠি। দেখি সংসার, ভাবি সংসার এবং বুদ্ধি সংসার। সুতরাং পরমতত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকে। শাস্ত্র সেই অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেয়, এজন্য “অজ্ঞাত জ্ঞাপকং শাস্ত্রং” এরূপ লক্ষণ বিনির্দিষ্ট আছে। বাহা কেহ জানে না, অস্ত উপায়ে জানা যায় না, শাস্ত্র কেবল তাহাই জানায়, উপদেশ করে। অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপন করিতে হইলে, হিতাহিত বুদ্ধিয়া কার্য্য করিতে হইলে, কতক বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং কতকবিষয়ে নিবৃত্তি করিতে হয়। ইহাই প্রকৃতত্ব। “সদা-মত্য কহিবো” উহাতে স্বর্গ হয়, ইহার প্রবৃত্তি স্বর্গলাভ, এই কল ক্রতিদ্বারা সত্যে প্রবৃত্তি করে। শাস্ত্রভিন্ন, কিরূপে জানিব যে সত্যে স্বর্গ হয়। আবার “মিথ্যা কহিও না”, কহিলে নরক হয়। নরক ভয় প্রদর্শন দ্বারা মিথ্যা হইতে নিবৃত্তিকরে। মিথ্যা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া সত্য পথে থাকিলে হিত হইবে, এই হিতশাসন দ্বারা শাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব। এই সমস্ত কথা দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, শাস্ত্র সমস্ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জনক।

“প্রবৃত্তিকর্ষা নিবৃত্তিকর্ষা নিত্যোদ্য রুতকেন বা ।

পুংসা বেনোপদিশাতে তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে ।”

বাচস্পতি মিত্রকৃত বচন ।

অপৌরুষেয় বা পৌরুষেয় গ্রন্থগত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিজনক যে বাক্য দ্বারা কীরকের উপদেশ লাভ হয় তাহাকে শাস্ত্র বলে। শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য এক। একমাত্র প্রয়োজন হইলেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষাৎ সমস্ত উদ্ভূতকুল অন্তর্ভুক্ত প্রতিপাদন করা শাস্ত্রের কার্য্য।

“এক প্রয়োজনোপনিবদ্ধ মনোবাক্য প্রতিপাদকং হি শাস্ত্রম্।”

সংসারী মানবমাত্রেরই ভ্রম-প্রমাদ সকল। সুতরাং কৃতপ্রস্থে ভ্রম থাকিবার সম্ভব। অজ্ঞাত বাক্য ভিন্ন নির্ভর করিতে সাহস হয় না। সেই অজ্ঞাত

ব্যক্তি বেদ। ঈশ্বর যেমন একদা এই জগৎ ব্যাপার প্রবর্তিত করিয়া দিয়াছেন, যে শক্তি একবার নিষ্কণ্ট হইয়াছে, সেই ঐশী শক্তির কলে জগৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া এক সময়ে শেষ হইবে। প্রতিদিন নব নব জগৎ সর্জন কার্য হইতেছে না। এক দিনই সৃষ্টি হইয়াছে। তেমন বেদও নিত্য নূতন সৃষ্টি হওয়ার আবশ্যক নাই। এক দিনই প্রকাশিত হইয়াছে এই জগৎ বেদের দ্বারা সনাতন গ্রন্থ আর নাই। হইবেও না।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক ধর্ম ঈশ্বরদ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। সৃষ্টি কালে বেদের প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ সেবনকারী ঋষিগণও আবির্ভূত হইয়া কর্ম প্রবর্তন ও কর্ম-সম্বাস শিক্ষা দিয়াছেন। মরীচি প্রভৃতি প্রবৃত্তধর্ম আর সনকাদি নিবৃত্তধর্মের শিক্ষক।

“স ভগবানু সৃষ্টেৎ জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুঃ স্রীচাঙ্গাদীনগ্রে সৃষ্টাঃ প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম-গ্রাহয়ামাস বেদোক্তং। ততোন্যাংচ সনক সনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্মং জ্ঞান বৈরাগ্য লক্ষণং গ্রাহয়ামাস।

ভগবানশঙ্করাচার্য

শাস্ত্র সমস্ত দুইভাগে বিভক্ত, অকৃত ও কৃত। অকৃত শাস্ত্র আবার দুইভাগে বিভক্ত। বেদ ও বেদান্ত। যদিও উভয়ই বেদ, তথাপি কর্মকাণ্ড প্রতিপাদক ঋতি সাধারণতঃ বেদ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এবং জ্ঞান কাণ্ডান্তক ঋতি বেদান্ত বা উপনিষদ বলিয়া প্রচলিত,—উভয়ই বেদ। বেদ, ধর্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ক। যে বৈশিষ্ট্য উপযুক্ত তাহার জন্ত বেদের এক এক ভাগ উপযোগী। এতদভিন্ন বেদে অন্যান্য বিদ্যাও আছে। বেদ সর্ব বিদ্যার মূল। বৈদিক জ্ঞানের সহায়তা করে বলিয়া বেদান্ত গ্রন্থও আদরের। দর্শন শাস্ত্রের মধ্যেও মীমাংসার বৈদিক জ্ঞানলাভের সম্পূর্ণ উপযোগী। বৈদিক জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্ম জ্ঞান হয় না। এজন্য ব্রহ্মকে “বেদান্তবেদ্য” ও “উপনিষদ-পুঙ্খ” বলে। বেদান্ত-সাধন ভিন্ন পরব্রহ্মকে জানা যায় না, “না বেদ-বিন্দুভেদঃ” ইতি ঋতিঃ।

অবেদবিদগণ তাহাকে জানিতে পারে না। এখানে অবৈদিক অর্থ অবৈদান্তিক।

পরব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়। কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা গ্রহণ করা যায় না।

“পরাক্রিয়ানি ব্যতুণং শ্রুতুঃ

তস্মাৎ পরাণ্ড পশ্যতি নাস্তরাগ্নন্ ইতি । ক্রুতিঃ

পরমেশ্বর, জড়পদার্থবৎ প্রত্যক্ষীভূত হন না। অনুমান প্রমাণের ও বিষয় নহেন; কারণ সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত অনুমান জন্মে না। উপরোক্ত ক্রুতি ও শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহিঃপ্রবৃত্ত এবং তাহাদের বিষয় ও বাহিরে। ইন্দ্রিয়গণ উপর উপরই দেখে, অতরে কি তাহা দেখিতে বা গ্রহণ করিতে বা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে। সেই জন্যই সর্গাভ্যন্তরতম ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অবিসয়। অতএব ব্রহ্ম শাস্ত্র প্রমাণক। সেই শাস্ত্র বেদান্ত (উপনিষদ)। এবং তদনুকূল শাস্ত্রাদি ও সংপদের দ্বারা উন্মুক্ত করিয়া দেয় এই জ্ঞান বেদান্ত দর্শন সাত্ত্বিক শাস্ত্র বলিয়া নির্দিষ্ট।

“সাত্ত্বিকং তত্র বেদান্তং মীমাংসা রাজসংস্কৃতম্ ।

তামসং ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ হেতুবাদান্তি তত্র তম্ ।”

১ ভ, ১ম, অ; ১৪ শ্লোক দেবীভাগবত।

বেদ সর্গশাস্ত্রের মূল। বেদের মধ্যে বেদান্তভাগ তত্ত্ব জ্ঞান-সাধক। উহাই বেদের নিরোভাগ। উহা দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় বলিয়া উহাকে উপনিষদ বলে। উহা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া উহাকে আত্মবিদ্যা, আধ্যাত্মিক বিদ্যা বলে। একান্তে ওরূপদেশ বলে আত্ম তত্ত্ব সাধন করিতে হয়, এবং বাক্যে তাকে উহার অংগপার্থ বলিতে হয় না, একান্ত উহাকে রহস্য বিদ্যা বলে। ইহা দ্বারা সেই অক্ষর অবিনাশী চিন্ময় ব্রহ্ম তত্ত্ব জানা যায় বলিয়া ইহাকে পরা বিদ্যা বলে। বেদের অন্তভাগ পর্য্যন্ত আর সমস্ত অপরা বিদ্যা। বেদান্ত বিদ্যা পরা হইলেও সকলের পক্ষে সুলভ দায়ক হয় না। আম-মৃৎপাত্রে স্থত রক্ষিত হইলে সেই পাত্র অচিরে গলিয়া যায়, নষ্ট হয়। তেমনি বেদ বিদ্যাও অপাত্রে ন্যস্ত হইলে বিপরীত ফল দেয়। বেদের এই এক আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য যে, যে যে প্রকৃতির লোক, সে তভাবেই বেদকে দেখে। পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেহ, মন পবিত্র না হইলে বৈদিক জ্ঞান জন্মে না। আচারে সাধু না হইলে বেদবিদ্যা বিস্মৃতিত হয় না। “অচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ।”—

অনুনা নবীন বাবুগণ বলিয়া থাকেন হিন্দুগণ শাস্ত্রের দাস ও শাস্ত্রাঙ্ক । আমরা বলি শাস্ত্রের সম্পূর্ণ দাস হইলেই ভারত আবার ভাস্বর হইবে । ভারত যখন শাস্ত্রাধীন ছিল তখনই ভারত জগৎ-ওক হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত করিয়াছে । যখন তাহার ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছে তখন হইতেই ভারত অধঃপাতে বাইতেছে । আহা ! আবার কবে সে দিন হইবে ? প্রতি দেহে জ্ঞান-গন্ধা অবিরাম বেগে প্রবাহিত হইয়া আশ্রম পরিত্যক্ত করিবে, ভক্তি প্রভবণ দুর্দমবেগে উচ্ছলিত হইবে । গুরুচরণে অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিবে । সত্য, সারল্য, সংযম প্রভৃতি দেবগুণ প্রকাশিত হইয়া প্রতিগৃহে নির্মল শারদ চন্দ্রমার প্রভা বিকাশিত হইবে । কুতর্ক, অসদালাপ পরিহার পূর্বক ঈশ্বর প্রণিধানে মতি জন্মিবে ? আহুরী মতি ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া ভারতকে পঙ্কিল করিয়া তুলিল । দুর্গন্ধের বাতাসে দিব্যলয় সমাচ্ছন্ন করিল । বাবু-বুদ্ধিতে শাস্ত্র অকিঞ্চিৎকর । অহুরের নিকট স্নেহাচার ভিন্ন সংযম বিশেষরূপে ক্রেশদায়ক হয় । ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি অহুসারে বিচরণ করা অহুরের কার্য, আর তাহাদিগকে দমন করিয়া আয়ত্তরাখা শাস্ত্রাধীনের কর্তব্য । শাস্ত্র ভিন্ন সংপথ প্রদর্শন করিবার সাধ্য বর্তমান কালের পান্যনোপভোগমাত্র । পুরুষকার “বাবু-কদম্বের” নাই । স্নেহাচার অনুকরণ বাবুর কার্য । আর্ঘ্যাচার অনুসরণ শাস্ত্রাঙ্কের কার্য । ভগবান কলিমহাশয় বিস্মৃত না হইলে আর “বাবু-ব্যহের” স্মৃতি হইবে না । শাস্ত্রের তাৎপর্য সমুচিতরূপে প্রতি সূদয়ে নিহিত না হইলে আর ভদ্রতা নাই । শাস্ত্র ব্যতীত হিতশাসক আর নাই । অন্ধের যত্ন, রোগের মহৌষধ, ভবসাগরের উত্তরণ চিরভাসমান নৌকা, শাস্ত্র । শাস্ত্র-পথের পাহা না হইলে কুপথে বিচরণ করিতে করিতে বিচার জ্ঞান তিরোভূত হইবে । অন্তিম শাস্ত্রবেদ্য ভূত-ভাবন কৃপানিধান ভগবান শ্রীচরণ সরোজদলে আর স্থান দিবে না । শাস্ত্রই অশরণের শরণ, অগতির গতি ।

জন্মান্তর (প্রতিবাদ) ।

গত জ্যৈষ্ঠমাসের “বেদব্যাসে” শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জন্মান্তর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার উপসংহারকালে প্রকৃত

জগদন্তরের একটু আভাস থাকিলেও জগদন্তর সমর্থনের বে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রকৃত ফল কিছুই হয় নাই। তাঁহার প্রমাণিত জগদন্তর আর শাস্ত্র সম্মত জগদন্তর এক নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রবক্তা আন্তিকতার পোষক না হইয়া প্রকারান্তরে নাস্তিকতার পক্ষ সমর্থন করিতেছে,—ক্রমে বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখা বাস্ শাস্ত্রমতে জগদন্তর;—কি ?

শাস্ত্র,বলেন্, আত্মা, নিত্য, চেতন, ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় ও স্রষ্টা হুঃখাদির ভোক্তা; যেমন আকাশ সেই অনাদি কাল হইতে সমস্ত জগতের অন্তরে বাহিরে সংবদ্ধ হইয়া অমর অজর ভাবে রহিয়াছে ও অনন্তকাল থাকিবে; সেইরূপ, আত্মাও জরা মরণ, আদি,মধ্য রহিত হইয়া এই জগতে সর্বত্রগরূপে বিরাজমান।

কত দূর্ভিক্ষ, কত মহামারী—এই নখর ভূমণ্ডলে, আপনার আপনার প্রসঙ্গ জারি করিয়া, নখর অচেতন জড়পিণ্ডরাশিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া আগনি কালসারের ডুদ দিতেছে, কিন্তু আত্মার তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই। কত শত প্রাকৃতিক উপগ্রহে, পর্বত, নগর, নদনদী, বন পনস্পর্শি বিপদভয় হইয়া রহিতেছে তথাপি আত্মা অবিকৃত, চিরকাল এক ভাবে অনাশ্রিত (১)। আত্মার, রূপ নাই, গন্ধ নাই, রস নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই, আত্মার গতি নাই, ক্রিয়া নাই।—আত্মায় আছে স্রষ্টা হুঃখ ইচ্ছা বেদ জ্ঞান, বস্তু, আত্মায় আছে ধর্ম্ম-অধর্ম্ম। এই আত্মাই বিশেষ বিশেষ শরীর-রাবচ্ছেদে বোপার্জিত কণ্ডফল—স্রষ্টা হুঃখ ভোগ, করেন। শরীর স্রষ্টা হুঃখের অবচ্ছেদক বটে কিন্তু চেতন নহে, উহা জড়পিণ্ড। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বাহ্য কিছু বল তৎসমস্তগুণই এই, শরীরের। শরীর এক বস্তু আর আত্মা আর এক বস্তু। এই আত্মার সহিত দেহের অগুরু সখিলনই আত্মার বা প্রাণীর স্বভাব। নখর দেহের পুনঃ পুনঃ নশ হওয়ার নিত্য আত্মাকে কণ্ডফলে বার বার শরীর পরিগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে আত্মা, বে দেহের

(১) নৈনং হি ন স্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

নৈতনং ব্রহ্মরূপাণো নৈবোবরতি দাক্ষতঃ । ২০ ।

অচ্ছেদ্যোহং মদাকোহং বরেন্দ্রোহং বরোহি এব চ

নিত্যঃ সর্বগতঃ হানুরচনোহং সনাতনঃ ২১

সহিত সম্মিলিত হ'ন, তাহার পূর্ববর্তী দেহ-সম্বন্ধ ও পরবর্তী দেহ-সম্বন্ধকে জন্মান্তর বলা যায় । ইহা ভিন্ন নিত্য আত্মার অন্তরূপ জন্ম বা জন্মান্তর হইতে পারে না ।

এই শরীর ধারণে যে সংকার্য্য বা অসং কার্য্য করা যায়, তাহার ফল পুণ্য বা পাপ আত্মাতে সঞ্চিত থাকে, তাহার ফল সুখ বা দুঃখ—কাহারও এই শরীর ধারণেই হইয়া থাকে, কাহারও বা তাবি শরীর ধারণে ভোগ করিতে হয় । মনে কর আমি ইহজন্মে বান্ধালী আছি পরজন্মে ইয়ুরোপীয় হইলেও ভগবন্তের আমাকে সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে । বান্ধালী হওয়া বা ইয়ুরোপীয় হওয়ার প্রতি কর্ম্মফল কারণ । বাদশ উপাদানে আমার এই দেহ গঠিত হইয়াছে পরজন্মের দেহ তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার উপাদানে গঠিত হইলেও ইহজন্মের কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি পাইব না । জন্মান্তর সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তই শাস্ত্র-সম্মত । (২) ।

এক্ষণে দেখাযাক্ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অনুমিত জন্মান্তর কতপ ?

(জ্যৈষ্ঠমাসের বেদব্যাস ৪৭ পৃষ্ঠা শেষ প্যারা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিলে বুঝিতে পারিবেন) ।

তিনি বলেন “মনুষ্য” দেহী বা আত্মা নহে,—দেহ । আত্মারূপ নাই, সুতরাং আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি বা জন্মান্তর অনুমিত হইতেছে না । পরন্তু যাহা রূপ-

(২) নিমিত্ত মক্ষর কৰ্ত্তা বেদো ব্রহ্মভূগী বশী ।

অজঃ শরীর প্রেণাং সজ্জাত ইতি কীৰ্ত্ত্যতে ॥ ৬৯ ॥

ইহ কর্ম্মোপভোগ্যসংস্রতি মোহবসঃ ॥ ৭০ ॥

হুতীক্ষিরাণী ইত্থাপক্রম্য অব্যক্ত মাত্ম্যাক্রমজঃ

ক্ষেত্রস্যাস্য নিগদ্যতে ।...১৭৮। বিপাকঃ কর্ম্মণাং প্রেভ্য

কেবাকিচ্চি জায়তে । ইহ বায়ুত্ব বৈকেবাং ভাবন্তত্ব

প্রয়োজনম্ ॥ ১৩৩ । অন্য পক্ষি হাবরতা মনো বাককার

কর্ম্মজৈঃ গোবৈঃ প্রয়াতি জীবোৎসঃ ভয়ং বোনিগভেষু চ ॥ ১৩১ ॥

বধাহি ভরভোবর্ষৈর্জগৎ ত্যাস্তন শুশ্রুম ।

নানান্নপানি কুর্য্যাপ শুভান্না কপ্যজাতম্ ॥ ১৬২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ৩য় অধ্যায়

বাসাংসি জীর্ণানি বধাবিহার নবানি পৃক্কাতি নরোৎপরাণি,।

তথা শরীরানি বিহার জীর্ণান্যান্যানি সংবাতি নবানিবেহী—। ২২ ।

ভগবদ্গীতা ২য় অধ্যায় ।

বান্ নিত্য পরিবর্তনশীল অচেতন জড়পিণ্ড, সেই দেহেরই জন্মান্তর অহুমিত হইতেছে। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় “দেহের অবস্থা বিশেষই জন্মান্তর, সদস্য কার্য ফলও দেহনিষ্ঠ।” আত্মা না মানিলেও এরূপ জন্মান্তর মানাতে কোন ক্ষতি নাই। প্রত্যুত চিরপ্রচলিত “জন্মান্তর” কথাটার একেবারে উচ্ছেদ না করিয়া যথা কথঞ্চিৎ তাৎপর্য প্রকাশ করার নাস্তিকদিগের লাভ আছে। তাইবলি “বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধ, আন্তিকতার পোষক না হইয়া প্রকারান্তরে নাস্তিকতার পক্ষ সমর্থন করিয়াছে।” আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে শাস্ত্রমতে জন্মান্তর কি এবং সদস্য কার্য ফল কাহাতে থাকে।

এখন দুইটা মত তুলনা করিয়া দেখ, পরস্পর কত বিভিন্ন। বলিতে কি বিদ্যাবাগীশ মহাশয় “লিঙ্গাত্মা” কথাটার উল্লেখ না করিলে হয় ত তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন চার্কাক মতাবলম্বী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিতাম। ভাগ্যক্রমে আমাকে সে ক্ষণজনক ভ্রমে পতিত হইতে হয় নাই।

একশ্রেণি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। ভবিষ্যতে “জন্ম ও জন্মান্তর” সম্বন্ধে শাস্ত্র ও শাস্ত্রাহুগত যুক্তি অসাহসুরে কিছু লিখিতে বাসনা রহিল।

কংগ্রেস ও দাঁইহাট হরিসভা।*

হিন্দুজাতি অধঃপতিত। জাতীয় জীবন নষ্টপ্রায়। ভারত ব্যাপিয়া সমাজমধ্যে একটা ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে সে দাহ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন হিন্দু মাত্রেই নিজ প্রনষ্ট গৌরব স্মরণ করিয়া ব্যথিত, মর্মান্বিত এবং লজ্জিত, হইতেছেন। লুপ্ত স্মৃতি পুনর্জাগরিত হইয়াছে। হিন্দুর স্বীয় জীবনে কতকটা দিক্কার জন্মিয়াছে। এখন সকলেই প্রতিকার চেষ্টায় তৎপর হইয়াছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই নিজ সমাজের উন্নতিতে, যত্নপর। সকলেই বখাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মাথা বাঁমাঁইয়া

* কাল্পন্য মাসের বেদব্যাঙ্গে “সদ্ব্যবস্থান” শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা “প্রবন্ধান্তরে আমাদের মতব্য সহ সভার উদ্দেশ্য ও বিবরণ প্রদত্ত হইল” এইরূপ লিখিয়া ছিলাম। কিন্তু স্থানান্তর বশতঃ গতবারে প্রবন্ধটি পত্রস্থ হয় নাই। সুতরাং এবারে তাহা প্রকাশিত হইল।

সমাজের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। কতক চিন্তা কলদারিনী হইতেছে। কতক বা সম্পূর্ণ বিষয়ের কল প্রদান করিয়া গত প্রায় সমাজকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। কেহ পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্তনে প্রয়াসী, কেহ রাজ নৈতিক উন্নতি বিধান দ্বারা হিন্দুজাতিকে উন্নত করিতে বৃত্ত পর কেহ বা হিন্দুসমাজকে একবারে ধ্বংস করিয়া নুতন ভিত্তি পাঁথিয়ানুতন সমাজ গঠনে উদ্যোগী। কল বাহাই হউক অধিকাংশের, উদ্দেশ্যই বেসমাজ-কল্যাণ কামনা ইহাই বাস্তব দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এইরূপ সমাজ-হিত চিন্তারূপ কার্যের একটি কল ন্যাশন্যাল কংগ্রেস বা জাতীয় সমিতি। জাতীয় সমিতি কেবল হিন্দু সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন, সমগ্র ভারতের কল্যাণে বদ্ধ পরিকর। হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান, আৰ্য্য, অনাৰ্য্য সকলকে জড়াইয়া জাতীয় সমিতি এক মহাব্রতে ব্রতী হইব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সমিতির সভ্যগণ বলিয়া থাকেন যখন ইংরাজ আমাদের রাজা তখন তাহাদের মনাকর্ষণ জন্য ইংরাজী ব্রতে ব্রতী না হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভবে না। যদিও ব্রত সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা কাঁহিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের ধারণা জাতীয় সমিতির যে কি প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। বিজ্ঞেরা উদ্দেশ্য লইয়া কার্য করেন অম-
ভিজ্ঞেরা বিনা উদ্দেশ্যেই কার্য করিয়া থাকে; সুতরাং জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য একবারেই নাই বলিলে উহার উপর তীব্র দোষারোপ করা হইল। যদিও আমাদের এতদূর দোষারোপ করা ভাল শুনার না, কিন্তু এতাবৎ জাতীয় সমিতির কার্য দেখিয়া উহার যে প্রকৃত কি উদ্দেশ্য তাহা এখনও আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। যতদিন জাতীয় সমিতি নিজকার্যের দ্বারা তাহার প্রকৃত লক্ষ্য কি তাহা না দেখান ততদিন আমরা উহাকে বালকের উদ্দেশ্য বিহীন জিড়ান্ত্রিম আর কি বলিব।

জাতীয়-সমিতির যে কোন লক্ষ্য নাই তাহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি। শিশুকে আমরা উদ্দেশ্য বিহীন বলি কেন? অবশ্য তাহার কার্য দেখিয়া। বালক চাঁদ ধরিতে চায়, বালকের খেলার ঠিক থাকে না। এট এক জ্বরের জন্য ক্রন্দন করিল তাহা পাইতে না পাইতে আর এক জিনিষের জন্য মহা ধুম বাধাইয়া দিল। মন বৃত্তির যখন বেক্রম উত্তেজনা হয়, বালক তাহাই চরিতার্থ করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু বৃত্তি চরিতার্থের আশ্বাসন লাভে প্রকৃত অতিজ্ঞতা বা লিপ্সা না থাকায় এবং বৃত্তি চাকল্য বশতঃ উহা চরিতার্থ হইতে না হইতে অন্য বৃত্তি সঙ্গে ২ উত্তেজিত হওয়ার তখনই পূর্ব-বৃত্তির সমতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কিছুই স্থির থাকে না। এইরূপ মহামূর্খ চাকল্য বশতঃই বালকের কার্য এতদেয় হইয়াছে। কার্য জন্যই বালক সর্বধা ছেয়, আমাদের ন্যায় ক্ষান্ত নহে বলিয়া বালক ছেয় নহে। তাহা হইলে কেব প্রকৃতির এত গৌরব হইত না। অতএব ইহা যখন সিদ্ধান্তিত সভ্য যে কার্যতেই বালক প্রকাশ পায়, তখন আমরা কার্য

দেখিয়া সমিতির কার্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অবশ্য ক্রমতাবান । যখন দেখিতেছি যে সমিতির কোন কার্যেরই প্রতি দৃঢ়তা নাই—কারণ তাহা অসম্ভব—তখন সমিতির দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের আশা সুদূরপরাহত ।

সমিতি চান চাঁদ ধরিতে—ইংরাজের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া ইংরাজের বার্ষিক বিষ জমাইতে । ইহা বালকের ক্রিড়া নয়ত কি বলিব ? সুচতুর ইংরাজকে কৌশলে মুগ্ধ করে এরূপ বুদ্ধিমান প্রাণী এখনও জগতীতনে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ । ইংরাজ নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণরূপ অটুট রাখিয়া কদাচিৎ কোন পরোপকারে প্রস্তুত হইতে পারেন, অথবা জ্বায়ের মৰ্যাদা রক্ষা করিতে আগ্রহসর হইতে পারেন । নচেৎ ইংরাজ জ্ঞান অজ্ঞান, উপকার অপকার, বশঃ অবশঃ কিছুই তোয়াক্কা রাখিতে চান না । যদি তুমি মনে কর ইংরাজীধরনে রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া দেশ কাঁপাইয়া ভয় দেখাইয়া কার্যোদ্ধার করিব । তাহা তোমার নিতান্ত ভ্রম । ইংরাজী-রাজনৈতিক-তত্ত্ব ইংরাজ বত বুঝেন তাহার সহস্রাংশের একাংশ তুমি বুঝ না । তোমাদের রাজনৈতিক উন্নতি হইতেছে কি না হইতেছে তাহা তুমি বুঝিবার বহুপূর্বে ইংরাজ বুঝিয়া থাকেন এবং তাহার জন্ত বতটুকু সতর্ক হওয়া আবশ্যিক তাহাতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন । তুমি বিজিত, ক্ষেত্ৰ সকল অবহার নিজ স্বার্থ বজায় রাখিয়া তোমার উপর আধিপত্য করিবেই করিবে ।

আজ চাষি বৎসরেরও অধিক হইল জাতীয় সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে । প্রতি সমারোহের সহিত ইহার চারিটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । দেশমধ্যে মহা হলধুল ব্যাপার হইয়া গেল । যেন মহা রাজসূর বজ্র উদ্‌ঘাটিত করিতে এক বিরাট আয়োজনের সূত্রপাত হইতেছে । এত ব্যাপার ঘটিল কিন্তু ফল কি কলিল ? উদ্দেশ্য কি স্থির হইল ? সুতরাং প্রথম বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়াগ-বজ্রের অবসান পর্যন্ত সমস্ত কার্য প্রণালীর অন্ত্যস্ত পৰ্যন্ত পৰ্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, যে কারণে বালকের কার্যকে উদ্দেশ্যবিহীন কার্য বলিয়া অপ্রজ্ঞের বোধ করা যায়, জাতীয় সমিতির কার্যও সেই সমস্ত কারণ বিদ্যমান । যদি চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষা বেশী কিছু অপ্রাপ্য থাকে তাহাও যেন ধরিতে জাতীয় সমিতি বদ্ধ পরিকর । বাহা কখন স্পন্দেও পাইব না তাহা পাইতে উন্নত, আশ্চর্য্য করিলে লোকে পাগল বলে, পরিহাস করে, তাচ্ছল্য করিয়া থাকে ; কারণ প্রাচীর আকাঙ্ক্ষাত কখন পূরিবে না । তাই একুত চিন্তামণীল ব্যক্তিমাত্রেরই সমিতির কার্যকলাপ দেখিয়া সন্তষ্ট ধহেন । সমিতির বাঁহারা একুত বহু তাঁহাদের মধ্যেও অল্পে অল্পেসন্ধে চুঁকিয়াছে । এখন তাঁহারা অনেকটা বুঝিয়াছেন যে তাঁহারা আশার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন । সেই জন্ত প্রয়াগাধিবেশনে কতকটা হাওয়া কিরিয়া গিয়াছে । বত দিন বাইবে বুদ্ধি স্থির হইবে । উদ্দেশ্যও সঙ্গে সঙ্গে কিরিতে থাকিবে । যে উদ্দেশ্য কোনকালে সিদ্ধ হইবার আশা নাই তাহা দুর্বল বাঙ্গালীর হৃদয়ে কতদিন স্থান পাইবে ? যখন “রাজনৈতিক হালে

আর পানি “পাইবে না তখন হিন্দুকুল ধুরন্ধরেরা হিন্দু সমাজ লইয়া টানাটানি করিবেন। কারণ, বর্তমান হিন্দুসমাজেরত আর মা-বাপ নাই, হিন্দু-সমাজের পক্ষে লর্ড ডকারিণের মত, শাসন কর্তাও নাই। সুতরাং স্বদেশহিতৈষণা দেখাইয়া নিজের নাম জাহির করিতে এক অবলম্বন জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজ বন্ধ পানিয়া পড়িয়া আছেন, আর তদুপরি ধুরন্ধরেরা বত ইচ্ছা স-বুট লক্ষ লক্ষ প্রদান করিয়া ভারত উদ্ধার করিতেছেন। সমিতির প্রকৃতই যদি শক্তির সঞ্চার হয় তাহা হইলে সে শক্তি কখনই প্রবলের দিকে প্রযোজিত না হইয়া দুর্বলের উপরই আধিপত্য করিতে প্রয়াস পাইবে। শক্তি-নিজধর্ম (ক্রিয়ানীলতা) পরিহার করিয়া কখনই নিস্তর্র থাকিবে না। রাজনৈতিক লক্ষ্য সিদ্ধ না হইলে সমাজ (বিকৃত) সংস্কারের উপর সে শক্তি সঞ্চালনে বিশেষ চেষ্টা হইবেই হইবে। আমরা অন্য এই ভবিষ্যদ্বাণি করিয়া রাখিলাম যে বর্তমান জাতীয় সমিতি অল্পদিন পরেই হিন্দুসমাজ-বিক্ষোভ-সমিতি বলিয়া পরিচিত হইবে। বাহা এখন অল্পে ২ ঘুমায়িত হইতেছে কিছু দিন পরেই তাহা প্রবল বহিরূপে প্রকাশিত হইবে। ন্যায়ের প্রধান সূত্র “পরিতো-বহিমান্ ঘুমাৎ” যেন মনে থাকে। ঐ যে ভাঙ্গা বৈঠকে একটা করিয়া গুপ্ত সমিতি বসিয়া থাকে, বাহা এখন সামান্য ভাবে প্রধুমিত হইতেছে, উহা কালে ভীষণ মূর্ত্তিধারণ করিবে। আগুণ লাগিয়াছে, বাতাসও বহিয়াছে, প্রতিবাসী সমস্তই নিদ্রিত, জলাশয় একবারে জলশূন্য, কুটির প্রাসাদ সমস্তই রৌদ্রতাপে বিগুহ; সুতরাং বহিঃ একবার ব্যপ্ত হইলে স্বয়ং ব্রহ্মা আসিলে ও আর নির্কাপিত করিতে পারিবেন না। অতএব হিন্দুসমাজ সাবধান!!

প্রয়াগের ভাঙ্গা বৈঠকে যে সমাজ সংস্কারকণের এক সমিতি বসিয়াছিল তাহার উদ্দেশ্য ও প্রস্তাব গুলি বাহারা আজ ও শুনে নাই তাহারা একবার শুনুন,—

১ম। অবাধে বিধবা-বিবাহ প্রথা চলিতে দেওয়া হইবে।

২য়। বাল্য বিবাহ একবারে রহিত করা হইবে।

৩য়। বিলাত পমশাপমনের পথ একবারে নিষিদ্ধ করা হইবে। স্থণ্য জাতিভেদ প্রথার একবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। আহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আর রাখা হইবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন বুঝিলেন জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য কি? এই প্রস্তাবনা-যাহাতে কার্যে পরিণত হয় তজ্জন্ত বিহিত বিধানে চেষ্টা করা হইতেছে। মিথ্যা সত্য নানা উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। রাজার নিকট বলা হইতেছে যে আমরা সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত, যাহাতে উপরোক্ত বিহিত উদ্দেশ্য সকল হয় আপনি তাহার সহায়তা করুন। রাজাও তাহাই চান; কারণ, তাহাদের মতে উহাই সত্যজনাচরিত ব্যবহার। সুতরাং বহুতে বার সঞ্চালিত হইতেও আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু সমাজ বিদ্রোহীদের আনন্দের আর সীমা নাই। এখন হিন্দুগণ! ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী! অধ্যাপকগণ! জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য কি, নিলেন?

হুত্বীয় বুদ্ধি, অকপট হিন্দুসমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সামান্যতর কার্য কলাপে ভীত হইয়া পূর্বাঙ্কেই হিন্দু সমাজকে এই ঘোর শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাযোগ্য আয়োজনে তৎপর হইয়াছেন। দাঁইহাট হরিসভার সাধারণ সারিক উৎসবে সেই আয়োজনের কথাঞ্চ হুত্বপাত হইয়াছে মাত্র। “আমি হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি” বলিলেই রাজা বাহাতে উহাদের প্ররোচনার বিভ্রান্ত না হন সেই মত চেষ্টা করা এখন কর্তব্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক মণ্ডলীই প্রকৃত হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি। সমাজ তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত। তাহাই ইন্দ্ৰবাবু বাহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের দৃঢ় বন্ধন হয়, তাঁহাদের মর্যাদা ও বল রক্ষা হয়, এবং তাঁহাদের অভাব দূরীকৃত হয় সেই জন্য বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও নানাবিধ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া প্রভূত চেষ্টা করিতেছেন। দাঁইহাট হরিসভার তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া প্রকৃতই আমরা স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাদিগের চক্ষের উপরে যে সমস্ত স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার দ্বারা যে এই কল্যাণকর উদ্যোগ আচরে সুফল প্রসব করিবে তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি। হিন্দু আড়ম্বর স্থাপন করেন, কার্য সাধনই হিন্দুর লক্ষ্য; স্বত্বরাং ইন্দ্ৰ বাবুর হজুগ্ শূণ্য কার্যে এখনও আত্মোলন উঠে নাই। দাঁইহাট হরিসভার সদনুষ্ঠান মুদ্রিত হইয়া সমগ্র ধর্মসভায় এবং অধ্যাপকমণ্ডলীর সমীপে প্রেরিত হই-
তেছে। এই সময় একবার হিন্দু সমাজ জাগ্রত হউন। সর্বনাশ উপস্থিত। ক্রমাগত উপেক্ষার এখন যে বিষময় ফল ফলিতেছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। শত্রুদিগের প্রতাপ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে রাজার সহায়তা পাইলে সমাজের আভাবনীর অনিষ্ট ঘটিবে। বাহাতে রাজা প্রকৃত হিন্দু সমাজ কি তাহা বুঝিতে পারেন তাহার উপায় করা হউক।

সমগ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী এবং অধ্যাপকগণ মধ্যে বাহাতে একটি প্রবল ঈর্ষার সঞ্চার হয় তাহার জন্য আবাল-বৃদ্ধ হিন্দু প্রাণপণ চেষ্টা করুক। সর্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী বাহাতে হিন্দু সমাজের কল্যাণের জন্য চিন্তা করেন, স্বাধীন মাগে চলিতে বঞ্চিত হন, এবং নির্ভিক অন্তরে সত্যের পক্ষ অবলম্বনে সমর্থ হন, তাহার সহায়তা কর হউক। তাহা হইলেই হিন্দু সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। রাজাও হিন্দু সমাজ কাহাকে বলে বুঝিয়া সমাজের মত মত সকল কার্য করিতে সক্ষম হইবেন।

উপসংহারে আমরা বহু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দাঁইহাট হরিসভার কর্তৃবানি ও স্বধর্মপরায়ণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি। ভগবানের নিকট কাম-মন-বাক্যে প্রার্থনা করি তাঁহাদের এই সদনুষ্ঠান আচরে সুফল প্রসব করিয়া বিপন্ন হিন্দু সমাজের উদ্ধার সাধন করিতে সক্ষম হউক। হরি সর্বজন সহায় থাকুন। ওঁ হরিঃ ওঁ।

